

दो शब्द

श्री तारकनाथ वाली की पुस्तक सुमित्रानन्दन पन्त का पहली बार व्यापक दृष्टिकोण और निष्पक्ष मूल्यांकन को महत्त्व देती है, क्योंकि अब तक की आलोचनाएँ अपने विशेष पूर्वाग्रहों को लेकर लिखी गई हैं। यही कारण है कि इस रचना में बौद्धिक जागरूकता ही नहीं, विचारों को विकास पथ पर ले जाने वाली चेतना भी मिलती है।

सुमित्रानन्दन पन्त हिन्दी काव्य का एक स्तम्भ है। उसका अभी मूल्यांकन नहीं हुआ। केवल उसके प्रति नवीनता का चमत्कार ही देखना, वास्तव में उसके बाह्यरूपमात्र को देखना है, जबकि हमें उसके काव्य की आन्तरिक शक्ति को देखना है, उस सांस्कृतिक धरोहर को जो वह अतीत में से छान कर लाया है और वर्तमान से उसका तादात्म्य करके, अपने ही ढङ्ग से भविष्य के लिए प्रस्तुत कर रहा है। यह प्रश्न तो एक पक्ष मात्र है कि आलोचक उसके निर्दिष्ट पथ को स्वीकार करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि जिस गरिमावृत्ति को पन्त ने प्रस्तुत किया है वह मानव के लिए कितनी रसवन्ती है, कितनी संप्राण है और उसमें मानसिक स्तर की गहराइयों में हृदय को छूने की कितनी शक्ति है।

श्री तारकनाथ वाली ने पन्त के दो रूप स्वीकार किए हैं कि पन्त में बुद्धि और भाव दो पक्ष हैं और दोनों का ही उसमें साधारणीकरण हुआ है, ऐसे ही जैसे कि तुलसी और कबीर में। यह निस्सन्देह एक नया दृष्टिकोण है और वस्तुतः यह रसवाद के आधार साधारणीकरण को शास्त्रीय पक्ष में व्यापक बनाने का ही प्रयत्न नहीं, बल्कि उनकी एक नयी देन भी है। मेरे मतानुसार तो

यह द्वन्द्व रसवाद में पुराना है । अपने शब्दों में कहूँगा कि तारकनाथ वाली ने रसवाद के आधार में केवल व्यक्ति को न लेकर, समाजपक्ष की भी स्वीकृति दी है, क्योंकि अन्ततोगत्वा वे भी मानवतावाद को ही सिद्धांत की चेतना का मूल मानते हैं और इस प्रकार वे भी वर्तमान के बौद्धिक और हृदयगत द्वन्द्वों को मिटाकर नये मानव को सम्पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं ।

आदर्श और यथार्थ को उन्होंने अपने-अपने अन्योन्याश्रित पक्ष में प्रगति माना है, और मेरे मतानुसार इस प्रकार उन्होंने इस दूसरी नयी बात को कहा है कि प्रगति मनुष्य के घिराव में नहीं, उसके व्यापकत्व में भी है ।

उन्होंने पहली बार सुमित्रानन्दन पन्त पर ठोस विषय का प्रतिपादन किया है । अरविन्द के प्रभाव को इतनी समीचीनता से पन्त के साथ रखकर नहीं देखा गया था ।

मेरे समझता हूँ हिन्दी में यह पुस्तक अपना विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि पन्त की विचारधारा की शृंखला का एक आभास आपको यहाँ मिलेगा, और उसमें पन्त के युगोचित मूल्यांकन का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देगा ।

—रांगेय राघव

भूमिका

पन्त की अनेक रूप कला और बहुविध चिन्तन का 'परिदर्शन' मात्र करा देना ही प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। स्थान-स्थान पर पन्त की मान्यताओं की यथोचित मीमांसा और आलोचना भी की गई है। 'चिन्तन' का विस्तार अधिक है। पन्त को समझने के लिए यह आवश्यक था।

इस पुस्तक में आलोचना-जगत के सामने कुछ नई मान्यताएँ रखी गई हैं। 'बुद्धिगत साधारणीकरण' की बात से अनेक विद्वान चौंकेंगे। किन्तु बुद्धिगत साधारणीकरण की कसौटी पर केवल आधुनिक साहित्य ही नहीं, कबीर और तुलसी की अनेक रचनाओं का भी सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। 'राम-चरित मानस' के उपदेशात्मक खण्डों और कबीर की साखियों के साहित्यिक उत्कर्ष का कारण तुलसी और कबीर के सिद्धांतों का बुद्धिगत साधारणीकरण ही है।

बुद्धिगत साधारणीकरण की स्थापना भावगत साधारणीकरण को उखाड़ने के लिए ही नहीं की गई है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। यदि कोई यह पूछे कि दोनों सिद्धान्तों में से कौनसा अधिक महत्त्वपूर्ण है तो मैं उनमें यह पूछूँगा कि विनय-पत्रिका का 'केशव कहि न जाय का कहिए' पद अधिक महत्त्वपूर्ण है या 'मुनि नीतापति सील मुभाठ' पद अधिक महत्त्वपूर्ण है अथवा कबीर की साखियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं या उनके पद ?

'यथार्थ, आदर्श और प्रगति' में मैंने तीनों प्रमुख वादों की नई विवेचना की है। इन वादों के अलग-अलग कटहरे समझना मुझे अवैज्ञानिक प्रतीत हुआ।

पन्त साहित्य के आलोचनात्मक और कलात्मक अध्ययन के लिए यह आव-

यह द्वन्द्व रसवाद मे पुराना है । अपने शब्दो मे कहूँगा कि तारकनाथ वाली ने रसवाद के आधार मे केवल व्यक्ति को न लेकर, समाजपक्ष की भी स्वीकृति दी है, क्योंकि अन्ततोगत्वा वे भी मानवतावाद को ही सिस्त्रष्टु की चेतना का मूल मानते हैं और इस प्रकार वे भी वर्तमान के बौद्धिक और हृदयगत द्वन्द्वो को मिटाकर नये मानव को सम्पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते है ।

आदर्श और यथार्थ को उन्होने अपने-अपने अन्योन्याश्रित पक्ष में प्रगति माना है, और मेरे मतानुसार इस प्रकार उन्होने इस दूसरी नयी बात को कहा है कि प्रगति मनुष्य के धिराव मे नही, उसके व्यापकत्व मे भी है ।

उन्होंने पहली बार सुमित्रानन्दन पन्त पर ठोस विषय का प्रतिपादन किया है । अरविन्द के प्रभाव को इतनी समीचीनता से पन्त के साथ रखकर नही देखा गया था ।

मैं समझता हूँ हिन्दी में यह पुस्तक अपना विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि पन्त की विचारधारा की शृखला का एक आभास आपको यहाँ मिलेगा, और उसमे पन्त के युगोचित मूल्यांकन का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देगा ।

—रागेय राघव

भूमिका

पन्त की अनेक रूप कला और बहुविध चिन्तन का 'परिदर्शन' मात्र करा देना ही प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। स्थान-स्थान पर पन्त की मान्यताओं की यथोचित मीमांसा और आलोचना भी की गई है। 'चिन्तन' का विस्तार अधिक है। पन्त को समझने के लिए यह आवश्यक था।

इस पुस्तक में आलोचना-जगत के सामने कुछ नई मान्यताएँ रखी गई हैं। 'बुद्धिगत साधारणीकरण' की बात से अनेक विद्वान चौंके। किन्तु बुद्धिगत साधारणीकरण की कसौटी पर केवल आधुनिक साहित्य ही नहीं, कवीर और तुलसी की अनेक रचनाओं का भी सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। 'राम-चरित मानस' के उपदेशात्मक खण्डों और कवीर की साखियों के साहित्यिक उत्कर्ष का कारण तुलसी और कवीर के सिद्धान्तों का बुद्धिगत साधारणीकरण ही है।

बुद्धिगत साधारणीकरण की स्थापना भावगत साधारणीकरण को उखाड़ने के लिए ही नहीं की गई है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। यदि कोई यह पूछे कि दोनों सिद्धान्तों में से कौनसा अधिक महत्त्वपूर्ण है तो मैं उनमें यह पूछूँगा कि विनय-पत्रिका का 'केशव कहि न जाय का कहिए पद अधिक महत्त्वपूर्ण है या 'सुनि नीतापति सील सुभाठ' पद अधिक महत्त्वपूर्ण है अथवा कवीर की साखियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं या उनके पद ?

'वयार्य', आदर्श और प्रगति में मैंने तीनों प्रमुख वादों की नई विवेचना की है। इन वादों के अलग-अलग कटहरे समझना मुझे अवैज्ञानिक प्रतीत हुआ।

पन्त साहित्य के आलोचनात्मक और कलात्मक अध्ययन के लिए यह आव-

श्यक था कि कवि की नवीन रचनाओं के विषय में भी प्रकाश डाला जाए । 'चिन्तन' में पन्त के नवीनतम दृष्टिकोण का विशद स्पष्टीकरण और उचित मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है ।

मैंने पन्त की विराट समन्वय भावना पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा की है । एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह समन्वय परवर्ती काव्य में नहीं, उत्तरा की भूमिका (शब्द के दोनो अर्थों में) है । पन्त ने स्वयं लिखा है कि उत्तरा में तो स्वर्ण चेतना की दिव्य क्रीड़ाओं को सकेतात्मक कला में मूर्तिमान करने का प्रयत्न किया है ।

प्रस्तुत पुस्तक का भूमिका भाग 'सुमित्रानन्दम पन्त' नाम से पृथक् भी छपा है ।

अन्त में मैं उन सब विद्वानों का आभार स्वीकार करता हूँ जिनके उद्धरण मैंने पुस्तक में दिए हैं ।

रक्षाबन्धन स० २०१२

—तारकनाथ बाली

माधव आश्रम, आगरा छावनी

नवीन-संस्करण

‘आधुनिक कवि पन्त’ का दसवाँ संस्करण पन्तजी की काव्य-धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कवि की परिपक्व और अभिनव कवि-प्रतिभा से प्रसूत कविताओं का संग्रह है। इस नवीन-संस्करण में समस्त कविताओं की विस्तृत व्याख्या और समीक्षा इस प्रकार की गई है कि विषय-वस्तु के स्पष्टीकरण के साथ पन्तजी की अभिनव-विचारधारा और कवि प्रतिभा का सम्यक् निरूपण हो सके। व्याख्या और समीक्षा से पहले पन्त जी की काव्यधारा, काव्य-कला-सौन्दर्य एवं उनकी विभिन्न भाव-धाराओं का विस्तार से विवेचन किया गया है।

‘आधुनिक कवि पन्त’ के उक्त दसवें संस्करण में कविताओं में जो परिवर्तन एवं परिवर्द्धन कर दिया गया है। उसी के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक ‘सुमित्रानन्दन पन्त और उनका आधुनिक कवि’ में व्याख्या, समीक्षा और आलोचना को रखा गया है।

इस प्रकार इस नवीन-संस्करण की उपयोगिता पिछले संस्करणों की अपेक्षा कहीं अधिक हो गई है। अतः कवि पन्त की विचारधारा और काव्य-कला को समझने में यह संस्करण अधिक उपयोगी सिद्ध होगा—ऐसा मुझे विश्वास है।

लेखक—

अनुक्रमणिका

१—अभिव्यंजना पद्धति	१
पल्लव की भूमिका	१
(क) भाषा का सामान्य विवेचन	१
(ख) कविता की भाषा की योग्यता	२
छायावाद	३
(१) लाक्षणिक वैचित्र्य	४
(२) प्रतीक विधान	४
(३) विशेषण विपर्यय	४
(४) विरोध चमत्कार	४
(५) मानवीकरण	५
(६) घन्योक्ति	५
अलंकार	५
विकास	६
✓ २—प्रकृति चित्रण	६
(१) आलम्बन रूप	६
(२) उद्दीपन रूप	११
(३) अलंकार रूप	१२
(४) पृष्ठभूमि के रूप में	१२
(५) रहस्य मकान	१२
(६) दार्शनिक मन्त्रों को उद्भावना	१३

(७) मानवीकरण	१४
(८) प्रस्तुत-अप्रस्तुत	१७
(९) व्यापक प्रभाव	१७
(१०) मानवीकरण	१८
प्रकृति के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण	१८
३—रससिद्धान्त की उपयोगिता	२२
क्या गीत रसोद्रेक करने में समर्थ हैं ?	२२
गीत और निबन्ध	२४
बुद्धिगत साधारणीकरण	२५
रसानुभूति और बौद्धिक सहानुभूति	३०
वीणा	३०
ग्रन्थि और पल्लव	३१
गुञ्जन	३१
युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या	३२
परवर्ती काव्य	३४
४—प्रणय और प्रेम	३५
५—चिन्तन	३८
साहित्य और दर्शन	३८
दर्शन के दो रूप	३९
कवि को प्रभावित करने वाले स्रोत	४०
१—उपनिषद दर्शन	४१
२—अद्वैतवाद	४३
३—स्वामी विवेकानन्द	४५
४—माक्सवाद	५०
द्वन्द्ववाद	५०
इतिहास की भौतिक व्याख्या	५२
वर्ग-संघर्ष	५४

अर्थ-सञ्चय और क्रान्ति	५४
५—महात्मा गांधी	५५
६—श्री अरविन्द	५७
चेतना और पदार्थ का सामरस्य	५७
मूल सत्य	५८
सृष्टि क्रम (विकासवाद)	६०
कवि के चिन्तन का विकास	६३
वीणा	६३
ग्रन्थि पल्लव	६४
गुञ्जन	६५
युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या	६८
यथार्थ की विषमता	६८
चिन्तन का रूप	७२
(१) कोरे अध्यात्मवाद का खण्डन	७३
(२) कोरे भौतिकवाद का खण्डन	७५
(३) कोरे गांधीवाद का खण्डन	७६
(१) अद्वैतवाद और मार्क्सवाद का समन्वय	८३
(२) गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय	८५
(३) अध्यात्मवाद और भूतवाद का समन्वय	८८
विरोध या विकास ?	९१
बौद्धिकता की प्रधानता क्यों ?	९५
कला का अभाव क्यों ?	९६
क्या पन्त पलायनवादी हैं ?	९६

आह्वान

आओ हे दुर्घर्ष वर्ष ! लाओ विनाश के साथ नव सृजन,
बिस शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन ।

अभिव्यञ्जना पद्धति

भाव की तीव्रता भाषा की सस्वरता में, सघनता शक्तिमत्ता में और विशदता प्राञ्जलता में स्फुट होती है। यह सत्य भाव और भाषा के अभेद की ही प्रतिष्ठा करता है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो मनोवेग-मात्र हैं, जिन्हें कि वह वाणी में मुखर करने में असफल है, वही कवि के सुरीले भाव हैं। एक अंग्रेज विद्वान का कथन बिल्कुल ठीक है कि कवि भावाभिव्यञ्जना के लिए शब्द ढूँढने नहीं जाता, बरन् उसके भाव उन शब्दों में ही रहते हैं, जो कविता बनकर फूट निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कवि की प्रतिभा और उसकी साधना या अभ्यास का ही नाम लेते हैं।

भाषा और भाव में, कलापक्ष और भावपक्ष में अभेद होने पर भी आलोचक उनका अलग-अलग विवेचन करते हैं। यह केवल सुविधा की बात है। वैसे तो साहित्य एक अव्यक्त सृष्टि है और उसे शीर्षक और उपशीर्षकों के कटहरों में बाँधकर सजाना अवैज्ञानिक है, किन्तु साहित्य में सरल अध्ययन के लिए इसके अतिरिक्त और उपाय भी क्या हैं ? कौन यह मानने को प्रस्तुत न होगा कि साहित्य के चारो तत्वों—भाव, कल्पना, शैली और विचार—की सीमाएँ भौगोलिक सीमाओं की निर्दिष्ट नहीं हैं।

‘पल्लव’ की भूमिका

‘पल्लव’ की भूमिका में कवि ने स्वयं ही काव्य के बहिरंग पर अपने विचार अत्यन्त काव्यात्मक शैली में प्रकट किए हैं। पल्लव की अभिव्यञ्जना-पद्धति की सम्यक् आलोचना करने के लिए उनका सामान्य ज्ञान अनिवार्य है। नीचे उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है—

(क) भाषा का सामान्य विवेचन—भाषा के सामान्य विवेचन में कवि ने

शब्द और अर्थ के अभेद की ओर तथा युग की चाल के अनुसार भाषा की प्रगति की ओर सकेत किया है। इसमें से पहली बात ऊपर पल्लवित की जा चुकी है। रही दूसरी बात, सो भाषा एक सामाजिक सस्था है। समाज के सांस्कृतिक और राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ भाषा की शक्ति, वाक्य विन्यास, शब्दकोष आदि में परिवर्तन हुआ ही करता है। इसका विस्तृत विवेचन भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में मिलेगा।

इसके पश्चात् कवि ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विरोध एवं खड़ी-बोली की आपेक्षिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। पन्त के अनुसार ब्रजभाषा में कविता करने में दो दोष हैं। प्रथम यह कि ब्रजभाषा में खड़ी बोली जैसी शक्ति नहीं है। वह निष्प्राण है और इसी कारण उसमें विभिन्न विषयों का कलात्मक स्फुरण असम्भव है। द्वितीय, यह एक बड़ी विडम्बना होगी यदि हम सोचें और बोलें एक भाषा में तथा लिखें दूसरी भाषा में।

(ख) कविता की भाषा की योग्यता—इसके अतिरिक्त कवि ने कविता की भाषा के काव्य गुणों के विषय में भी अपना मत प्रकट किया है।

कविता की भाषा का प्राण राग है। राग का अर्थ है शब्दों का पारस्परिक आकर्षण या सामरस्य। कविता का प्रत्येक शब्द अपने साथी के लिए अजनबी न हो, वह अपनी सत्ता सबसे अलग न दिखाता हो, वह अन्य शब्दों के स्वर और सामर्थ्य में घुल-मिल कर एक प्राण हो जाए। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। किन्तु प्रस्तुत के वर्णन में उनमें से किसका चयन करना होगा, यह अन्य शब्दों से उसके सामरस्य और भाव से उसके स्वरंज्य पर अवलम्बित होगा। कवि ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं, जिनमें पर्यायवाची शब्दों से भी वह भिन्न-भिन्न गुणों से युक्त अर्थ का बोध करता है। 'अनिल' में उसे कोमल शीतलता का अनुभव होता है, और 'वायु' में निर्मलता और लचीलेपन का, 'प्रभञ्जन' शब्द करता हुआ, बालू-पत्रों को उड़ाता ले चलता है, 'श्वसन' में सनसनाहट है, 'पवन' में कवि को ऐसे लगता है जैसे हवा रुक गई हो, 'ममीर' लहराता हुआ बहता है।

कविता के लिए चित्र भाषा और चित्र राग की अपेक्षा होती है। चित्र-भाषा से कवि का अभिप्राय उस भाषा से है जिसका प्रत्येक शब्द सस्वर हो।

उसका अर्थ उसमें से वैसे ही फूट पड़ता हो, जैसे सेव की लालिमा बाहर छिटक पड़ती है। किन्तु शब्द की अर्थोद्बोधन की इस शक्ति की परख के लिए कवि का हृदय चाहिए। सामान्य पाठक इसे न देख पाएगा। किन्तु यह शक्ति पाठक को प्रभाव की सघनता में लय कर देगी। पाठक के लिए इसकी यही उपयोगिता है।

भाव और भाषा के सामंजस्य को ही कवि चित्र-राग कहता है। वस्तुतः चित्र-भाषा और चित्र-राग में कोई भेद नहीं। विवेचन में भेद इसलिये पड़ जाता है कि चित्र-भाषा में कवि प्रत्येक शब्द और उसकी निजी शक्ति के सामंजस्य की बात कहता है और चित्र-राग में भाषा और भाव के समय स्वरैक्य की ओर दृष्टिपात करता है।

भाषा का ऐसा ही विवेचन संस्कृत के प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित गुरु (माघुर्य, ओज और प्रसाद) तथा रीति (वैदर्भी, गौणी, पाचाली) के सामंजस्य में मिलता है।

कविता के लिये अलङ्कार वहाँ तक आवश्यक है जहाँ तक वह विषय को उदात्त रूप में प्रकाशित करने के लिये सहायक हो। कविता-कामिना के लिये अलङ्कार भार-स्वरूप नहीं, हार-स्वरूप हो।

छाड़ी-बोली की कविता के लिये कवि के अनुसार मात्रिक छन्द ही अधिक उपयुक्त हैं। काव्य-संगीत के माधुर्य को सजाने के लिये उक्त छन्द एक प्रधान साधन हैं। इसके अतिरिक्त स्वर ही काव्य-संगीत के 'मूल तन्तु' हैं। व्यंजनों का संगीत में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। तुकान्त कविता का संगीत विशेष मोहक होता है। अनुकान्त कविता में माधुर्य की मोहिनी नहीं, 'कर्म का वेग' मिलता है। मुक्त छन्द वही सफल है जो लय में नियन्त्रित हो।

छायावाद

कवि की कलात्मक सम्बन्धी मान्यताओं को संक्षेप में स्पष्ट करने के पश्चात् कवि के छायावादों के रूप पर विचार करेंगे।

छायावाद का परिभाषा और स्वरूप के विषय में बड़ा भारी मतभेद है। किन्तु उन सब मतों का माझोपाझ व्योरा देना इस पुस्तक का सीमा से बाहर

की बात है। शुक्ल जी ने छायावाद को दो रूपों में ग्रहण किया है। अपने सकुचित रूप में वह एक शैली विशेष है। जिसकी विशेषताएँ लाक्षणिक वैचित्र्य, प्रतीक-विधान, विशेषण-विपर्यय, विरोध-चमत्कार, मानवीकरण, अन्योक्ति-विधान हैं। व्यापक अर्थ में छायावाद का प्रयोग रहस्यवादी गीतों के लिये भी किया जाता है।

ऊपर गिनाई हुई छायावादी शैली की सभी विशेषताएँ पन्त में मिलती हैं।

(१) लाक्षणिक वैचित्र्य

सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल
तड़प बन जाते हैं गुजार

(मौन-निमन्त्रण)

(भवरे ही गुजार बन जाते हैं = भँवरे गुजारने लगते हैं)

(२) प्रतीक विधान

“उषा का था उर में आवास”

(‘म्राँसू’ की बालिका)

(उषा = दिव्य माधुर्य)

“सरल भौंहों का शरदाकाश।

घेरे लेते घन, घिर गम्भीर”

(अनित्य जग)

(घन = चिन्ताएँ)

(३) विशेषण विपर्यय

“शान्त, स्निग्ध, ज्योत्सना उज्ज्वल।

अपलक, अनन्त, नीरव भूतल।”

(नौका विहार)

(शान्त ज्योत्सना = रात्रि के समय मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शान्त हैं।
नीरव-भूतल = धरती शान्त नहीं, धरती के रहने वाले शान्त हैं।)

(४) विरोध चमत्कार

“नीरवतार” उषाकाल की अनिवर्चनीय शान्ति और हर्ष

“गिरा हो जाती है सनयन,

नयन करते नीरव भाषण”

(स्नेह)

(व्याख्या के लिये देखिये टीका)

(५) मानवीकरण

(“चाँदनी कविता)

(६) अन्योक्ति

(“पतझर” कविता)

×

×

×

अलङ्कार

पन्त की कविताओं में अनेक अलङ्कारों का अत्यन्त काव्योचित प्रयोग हुआ है। सबका गिनाना यहाँ लक्ष्य नहीं है। केवल सागरूपक अलङ्कार के प्रयोग के विषय में कुछ कहना है।

प्रायः सभी आधुनिक कवियों में यह देखा जाता है कि अलङ्कारों के प्रयोग में भी वह शास्त्रीय-नियमों का उल्लंघन करते हैं। दूर तक चलने वाले अलङ्कारों में सागरूपक मुख्य है। किन्तु इसका आद्योपान्त सफल निर्वाह आधुनिक युग के कवियों में बहुत कम मिलता है। कभी उपमा से आरम्भ करके बीच में रूपक का रूप खड़ा कर देते हैं, और कभी आरम्भिक सागरूपक को अन्त में उपमा या उत्प्रेक्षा में विगाड़ डालते हैं।

उदाहरण के लिए—

‘रंगीले-गोले फूलों—मे
अघखिले भावों से प्रमुदित
बाल्य-सरिता के कूलों में
खेलती थी तरङ्ग-मी नित।’

पहली दो पक्तियों में उपमा है, ‘बाल्य-सरिता’ में ‘रूपक’ और ‘फूलों’ में रूपकातिशयोक्ति।

इसी प्रकार—

“खैर ऐ चोला भ्र-सुरचाप—
शूल की सुधि यो बारम्बार—
हिला हरियाली का सुदुकूल,
झुला झरनो का भ्रमल हार

प्रथम पक्ति का रूपक वाद में 'का' जोड़ देने में खण्डित हो जाता है। यह तथ्य कवियों की स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति का द्योतक है।

अब साम्य मूलक अलंकारों पर थोड़ा सा विचार करेंगे। साम्य तीन प्रकार का हो सकता है। रूप या आकार का साम्य सादृश्य कहलाता है। गुणों का साम्य साधर्म्य कहलाता है और तीसरा है शब्द-साम्य जैसा कि श्लेष में मिलता है। साधर्म्य के आधार पर खड़े किए गए अलंकारों में अनुभूति की तीव्रता मिलती है। किन्तु विशुद्ध सादृश्य को लेकर चलने वाले अलंकारों में प्रायः अनुभूति का अभाव रहता है। पन्त ने जहाँ साधर्म्य को आधार बनाया है, वहाँ कल्पना बहुत रसीली हो गई है। जहाँ कवि की दृष्टि अनुभूति की ओर नहीं रही और वह आकार साम्य पर चलने वाली कल्पना में उलझ गया है, वहाँ प्रभाव भी क्षीण हुआ है और दुरुहता भी आ गई है। उदाहरण के लिए चाँदनी को 'शब्द मुक्त शुचि आशय' या "एक अनन्त प्रतीक्षा" आदि कहना। यहाँ कवि केवल चाँदनी की नीरवता का वर्णन करने के लिये ये अप्रस्तुत लाता है जिनमें मूकता है। किन्तु प्रस्तुत-अप्रस्तुत में प्रभाव-साम्य नहीं है। फलस्वरूप ये कल्पनाएँ नीरस और दुरुह हो गई हैं।

विकास

समय परिवर्तन के साथ-साथ चेतना की साधना के अनुरूप ही मनुष्य के दृष्टिकोण में अन्तर होता जाता है। पन्त अपने युग को सभी विचार-धाराओं से प्रभावित हुए हैं। इस प्रभाव का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ केवल यह देखना है कि विचार-जगत के विकास के साथ-साथ कवि के कलापक्ष में क्या अन्तर आया है।

"वँ एा" में छायावादी शैली के कुछ नैसर्गिक प्रयोग पाए जाते हैं किन्तु वे बहुत कम हैं—'चपला-चुम्बित अभिवादन' आदि। उनका चरम विकास 'पल्लव' में पाया जाता है। 'ग्रन्थि' में एक कथा-धारा चलती है। अतः उसमें कई छन्द ऐसे हैं जो अपने अन्वित रूप में अलंकृत गद्य के नमूने बन जाएंगे।

उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए—

छन्दु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ ही
ये पड़े मेरे नयन, जो उदय से,

लाज से रक्तिन हुए थे—पूर्व को
पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था ।’

यदि “थे पडे मेरे नयन” का ‘मेरे नयन पडे थे’ करके अन्वय कर दिया जाए तो यह चारों पक्तियाँ काव्यात्मक गद्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन जाएंगी । इसका पहला प्रधान कारण तो यही है कि ‘ग्रन्थि’ में एक कथा चलती है और दूसरी यह कि अभी कवि की साधना विकासगामी है ।

विशेष रूप से ‘पल्लव’ की कविताओं में (आँसू, उच्छ्वाम, पर्वतप्रदेश में पावस आदि में) एक ही कविता में कवि ने विभिन्न मात्रा वाली पक्तियाँ रखी हैं । यथा—

नबोढा बाल—लहर
अचानक उपकूलो के
प्रसूनो के ढिग रुक कर
सरकती है सत्वर ।

मात्राओं के घटाने-बढ़ाने का मुख्य प्रयोजन है वर्ण्य-वस्तु का चित्र उद्-भासित करना । ऊपर के छन्द में प्रथम तीन पक्तियों को पढ़ते समय जिह्वा को ठहराना पड़ता है—मानो लहर ठहरी हुई हो । अन्तिम पक्ति उसी शीघ्रता से पढ़ी जाती है जिस शीघ्रता से लहर सरकती है । इसमें सन्देह नहीं है कि ऐसे प्रयोग अत्यन्त कलात्मक हैं और पत को इनमें विशेष सिद्धि प्राप्त है ।

“पल्लव” तक कवि का विषय रहा प्रेम । उसका ध्यान अन्य विषयों पर बहुत कम गया । ‘गुञ्जन’ में भी प्रधान विषय तो प्रेम ही रहा किन्तु “तप रे मधुर-मधुर मन” “प्रार्थना” आदि कविताओं में कवि की दृष्टि जीवन की ओर गई तथा ‘एक तारा’ एवं ‘नौका विहार’ में दर्शन की भी छाया है । विषय परिवर्तन के साथ-साथ शैली में परिवर्तन होना स्वाभाविक था । भाषा में क्षिप्रता और माधुर्य के साथ-साथ शक्ति, गम्भीरता और सयम भरने की भी आवश्यकता हुई । छायावाद का गहरा रंग हल्का हो गया । ‘युगान्त’ में और अधिक हल्का हुआ । ‘युगवाणी’ और “ग्राम्या” तक आते-आते प्रायः समाप्त हो गया ।

पन्त के काव्य-विकास में छायावाद के हलाम का कारण था कवि का

मानव-क्षेत्र में प्रवेश । “आधुनिक कवि” की भूमिका में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि छायावादी काव्य की शैली में जीवन की विविधता को मुखर करने की शक्ति नहीं थी । छायावादी शैली से हो नहीं कवि अलंकारों से भी पराङ्मुख होने लगा । “नवदृष्टि” (युगवाणी) में वह कहता है—

“खुल गए छन्द के बन्ध, ग्राम के रजत पाश,
अब गीत, मुक्त, ओं युगवाणी बहती अग्रिम ।

और वाणी (ग्राम्या) में—

तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार ।
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ॥”

कवि की व्यक्तिगत प्रेम की पीर छूट गई, छायावादी कोमल शैली छूट गई इतना ही नहीं भाव और अलंकार भी छूट गए । कवि विचारशील बन गया, कविता में विचारों को बाँधने की उत्सुकता हुई । अलंकार के भार को हटाने की इच्छा हुई ।

कवि अपनी वाणी को न तो पूर्णरूप में विचारों में भर सका और न ही पूर्णरूप में अलंकारों में खाली कर सका । ‘ग्राम चित्र’ आदि कविताओं में भाव भी मिलते हैं । और तो क्या ‘वाणी’ की पाँचवीं और छठी पक्तियों में ही अलंकार का बहुत सुन्दर प्रयोग हुआ है— ‘छन्द के पक्ष मार कर सको सुदूर नमो नभ में जन के विहार ।’

इतनी ही नहीं ग्राम्य में ही ‘ग्राम चित्र’ के आरम्भ में प्रकृति का मानवीकरण मिलता है । ‘याद और गंगा’ में छायावादी शैली के प्रयोग मिलते हैं । किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश रचनाएँ जन-भाषा और जन-कल्पना के पास ही पाम हैं ।

ग्राम्या के पश्चात् कवि का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण फिर बदलता है और शैली में भी परिवर्तन होता है । ऐश्वर्यशाली प्रतीक योजना खड़ी की जाती है । मानव के हृदय जगत का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है । ‘उत्तरा’ तक आते आते शैली विल्कुल बदल गई है । यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि ‘उत्तरा’ की शैली ‘पल्लव’ की शैली की अपेक्षा अधिक मशक्त, सूक्ष्म और साकेतिक है । ऐसा विषयानुरूप ही है ।

प्रकृति-चित्रण

प्रकृति एक विशद चिरतन काव्य है। पत के लिए इस प्रकृति-काव्य का रूप भी सौन्दर्य है और प्राण भी। प्रकृति का स्थूल सौन्दर्य कवि हृदय की सुषमा में मिल एक प्राण हो जाता है। और तब यह जानना कठिन हो जाता है कि हृदय ने प्रकृति से क्या लिया और क्या दिया।

प्रकृति के साथ पन्त का घनिष्ठ सम्बन्ध वचन में ही रहा। उसके सौन्दर्य ने सरल बालक—चाद के कवि—को मुग्ध किया, उसकी विशदता ने उसके हृदय पर गहरी छवि अङ्कित कर दी, उसके व्यापारों ने कवि को अपने में लान करने के लिए उकसाया। पन्त की चेतना घंटों तक प्रकृति की सुषमा-जाली में उलझी रहनी थी। उसके रूप ने चेतना पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा जो कवि की रचनाओं में सौन्दर्य की रजत-राशि के रूप में बिखर गया।

प्रकृति के रूपों से भी अधिक कवि प्रभावित हुआ उसके व्यापारों से, जिन्होंने उनके हृदय को प्रकृति की सजीवता का मूक सन्देश दिया। कवि प्रकृति को अपने से अलग विशिष्ट सत्ता में साकार एक नारी के रूप में देखने लगा। प्रकृति में तादात्म्यानुभूति की नरल कामना भी कई पक्तियों में प्रतिबिम्बित हुई। वहाँ कवि अपने को भी नारी के रूप में देखता है। 'वीणा' में यह प्रकृति बहुत स्पष्ट है जहाँ सर्वत्र कवि ने अपने को एक अवोध बालिका के रूप में चित्रित किया है। कवि को यह मानने में कोई सकोच नहीं कि प्रकृति-प्रेम ने जहाँ कवि के हृदय में सहृदयता की ज्योति बिखेरी, वहाँ उसे जन जीवन से पराङ्मुख भी कर दिया।

प्रकृति का चित्रण तीन रूपों में किया जाता है—आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में और अलंकार रूप में।

(१) आलम्बन रूप—इधर कुछ विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन

किया है कि प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप से किया ही नहीं जा सकता । क्या यह सच है ? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें काव्य-क्षेत्र के दूसरे पहलू जीवन-क्षेत्र के अनुभव को परखना होगा । जीवन और काव्य एक चेतना के दो पहलू हैं । दोनों में ही चेतना का उतार-चढ़ाव प्रकाशित होता है । जीवन के नित्य अनुभव में हम किसी हँसते हुए फूल को देखकर लहलहा उठते हैं, भाङ-भाङाहों को देखकर बुद्धि में भी अस्पष्ट उलझनें पड़ जाती हैं, मेघ-गर्जन में भय या उत्साह का उद्रेक होता है । यहाँ क्या प्रकृति के विविध रूप ही हमारे भावों को जगाने वाले कारण नहीं हैं, यदि हैं तो काव्य क्षेत्र में भी प्रकृति का आलम्बन रूप में ग्रहण योग्य है, याग्य ही नहीं स्पृहणीय भी है । जो तथ्य जीवन में सत्य है, वह कल्पना में भी सत्य है ।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या पन्त ने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है ? प्रस्तुत संग्रह का प्रथम कविता 'मोह' में कवि स्पष्टतः प्रकृति-प्रेम को नारी के मोह में श्रेष्ठ बतलाता है और उसी में लीन होने की कामना करता है । किन्तु अन्य रचनाओं में ऐसा नहीं है । "पवंत प्रदेश में पावस" में पावस ऋतु का वर्णन आलम्बन स्वरूप कहा जा सकता है । "आँसू से भी" "द्विरद दन्तों से उठ ऊपर"—आदि छन्द भी प्रकृति के आलम्बनत्व को स्वीकार करते दिखाई देते हैं । किन्तु हम इन वर्णनों को शुद्ध आलम्बन स्वरूप चित्रण नहीं मान सकते । "पवंत प्रदेश में पावस" का अन्तिम छन्द और "आँसू" के कई छन्द प्रकृति की गौणता का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । इन दोनों कविताओं में प्रकृति प्रेम में वियोगी का प्रेम उसी प्रकार घुला-मिला हुआ है जिस प्रकार कण्ठ स्वरो में वाणा की मधुर झकार । इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं । किन्तु साथ-ही-साथ कवि की मनोवृत्ति का भी पूर्ण परिचय देते हैं । कवि को प्रकृति से अगाध प्रेम है, किन्तु वह अपने वियोगी हृदय को कहाँ छिपा दे ? वह भी बीच-बीच में कूक उठता है । अतः यह सिद्ध है कि कवि को प्रकृति से अनन्य प्रेम है, उसने उसकी विशदता का सूक्ष्म पर्यावलोकन किया है, किन्तु वह उसके मृदुल ऐश्वर्य में हृदय के वियोग को पूर्णतः भुला नहीं पाया ।

"भूभा में नीम", "चाँदनी" आदि रचनाओं का विवेचन आगे किया जायेगा ।

(२) उद्दीपन रूप—यह जीवन का एक शाश्वत सत्य है कि दुःख में सारा ससार दुःखी और सुख में सुखी दिखाई देता है। अपने भावा की यह विश्वजनीन अभिव्यक्ति की इच्छा काव्य-प्रेरणा का एक प्रधान तत्त्व है। जब मनुष्य दुःखी होता है तो पुष्पो का हाम उच्छ्वाम में बदल जाता है, तारों की ज्योति म्नानता में परिवर्तित हो जाती है, और वर्षा दुःख के आमुओं का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न यह होता है कि मनुष्य क्यों अपने भाव को सार्व-भौम अभिव्यक्ति की कामना करता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है। और वह है चराचर की गूढ एकता। एक ही तार चराचर के हृदयों में बँधा हुआ है, उन्हें एकता में बाँधे हुए हैं। एक हृदय की झकार समस्त ब्रह्माण्ड की बीणा में लहरें उत्पन्न कर देती है। अभेद का पर्दा तिरोहित हो जाता है।

उद्दीपन के रूप में प्राकृति का चित्रण कई प्रकार में हो सकता है।

प्रकृति के मधुर मिलन व्यापार वियोगी की व्यथा को और भी उद्दीप्त कर देते हैं। यह मानव और प्रकृति का वैपम्य हुआ।

कवि कहता है—

“देखना हूँ, जब उपवन,
पियाला में फूलों के
प्रिये भर भर अपना यौवन,
पिलाता है मधुर करों

तो— अकेली आकुलता सी प्राण।

कहीं करती तब मृदु आघात ।”

(‘आमू’ से)

(ख) २—वियोग-दाह के कारण प्रकृति के रम्य रूप भी उग्र एवं पीछक दिखाई देते हैं यथा—

घघकती है जलदों से ज्वाल,
बन गया नीलम व्योम प्रवाल ।
आज सोने का सन्ध्याकाल,
जल रहा जतुगृह सा विकराल ।

यह है अपने भाव की अनन्त अभिव्यक्ति। यह आरोपित साधर्म्य है।

(ग) ३—प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हुए अपने दुःख की अभिव्यक्ति

यथा—‘मेरा पावस ऋतु सा जीवन’ आदि (“आँसू” —से) यह मानव हृदय और प्रकृति-व्यापार का साधर्म्य हुआ ।

(३) अलंकार रूप—प्रस्तुत की विशद एवं गम्भीर अभिव्यक्ति के लिए कवि अप्रस्तुत विधान करते आये हैं । “मेरा पावस ऋतु सा जीवन” वाला चित्र प्रकृति का अलंकार रूप में सुन्दर प्रयोग है । किन्तु प्रकृति से अप्रस्तुत-चयन केवल प्रेम विषयक कविताओं में ही नहीं अन्य विषय वाली कविताओं में भी किया जाता है । प्रसाद का “मधुमय वसन्त यौवन वन के” वाला विशद-सूक्ष्म चित्र एक ऐसा ही चित्र है ।

(४) पृष्ठभूमि के रूप में—पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति चित्रण ‘एक तारा’, ‘नौका विहार’ आदि कविताओं के पूर्व मिलता है । इस प्रकार का सजीव वर्णन कविता की शक्ति को ऊजस्वित करने में सुतरा सहायक होता है । ‘एक तारा’ का आरम्भिक प्रकृति-चित्रण, कविता के प्रतिपाद्य-विषय की गभीरता को कला के आवरण में प्रस्तुत करके, पाठक के हृदय को एक सहज गति दे देता है, जो दार्शनिक तथ्यों को आत्मसात कर लेती है ।

‘ग्राम चित्र’ नामक एक ही कविता में हमें दो प्रकार का प्रकृति-चित्रण मिलता है । यहाँ ‘ढोलती वायु म्लान’ आदि द्वारा कवि गाँव की कृष्ण दशा के चित्रण को अधिक सशक्त कर देता है । और बाद में ‘यह रवि राशि का लोक, जहाँ हँसते समूह में उड़गए’ आदि पक्तियों में विषय-चित्र प्रस्तुत कर पाठक को मर्माहत कर देता है ।

(५) रहस्य सकेत—शुक्ल जी के अनुसार चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्वैत-वाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है । किन्तु एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है—अद्वैतवाद का एक ही रूप हो सकता है, उसके लक्ष्य-मुक्ति में क्रम नहीं है । किन्तु रहस्यवाद के अनेक स्वरूप हो सकते हैं । व्यक्त अखण्ड सत्ता का घूमिल आभास भी रहस्यवाद है, और आत्मा-परमात्मा का मिलन परिरम्भण भी रहस्यवाद । पन्त में हमें प्रथम स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । (देखिए मौन-निमन्त्रण) । प्रकृति के विभिन्न दृश्यों से कवि को एक अव्यक्त सकेत मिलता है । किन्तु वह उसे समझ नहीं पाता । शुक्ल जी की परिभाषा में दार्शनिक दृष्टि से एक दोष भी है । अद्वैत भाव का विषय नहीं हो सकता ।

छायावाद-रहस्यवाद के विरुद्ध कुछ आलोचको ने एकांगी नारा उठाया । उनके अनुसार ऐसा काव्य पलायन-प्रवृत्ति का प्रकाशन है, कायरता और भीखता का परिचायक । इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक बार फिर जीवन-क्षेत्र में उतरना पड़ेगा । क्या प्रकृति के अनन्त सौन्दर्य को देख हमें उसमें किसी अव्यक्त सत्ता का हास-उल्लास दिखाई नहीं देता ? क्या हम उसी से सन्तुष्ट रहते हैं जो हमारी इन्द्रियों की पकड़ में आता है ? यदि हम ईमानदारी से सोचें तो हमें एक नहीं अनेक ऐसे क्षण मिलेंगे जिनमें हमारा मन दृश्य से उचाट हो जाता है । और इस अनासक्ति का कारण होता है दृश्य से असन्तोष । हम केवल रोटी-कपड़ा ही नहीं चाहते । इसमें अधिक भी कुछ चाहते हैं । यह 'अधिक कुछ' ही ऊर्ध्वतल की सीमा है जिसका अन्तिम छोर भाव या बुद्धि की चरम साधना से एकरस है ।

(६) दार्शनिक सत्यो की उद्भावना—जब मानव मन इस स्थूल दृश्य जगत से असन्तुष्ट होता है, जब वह अपने अन्तरंग की ओर भाँकता है, तो उसे एक नई अनुभूति का आभास होता है, जो स्थूल नहीं सूक्ष्म है, जो जड़ नहीं आत्मिक है ।

अपने देश में अनेकानेक दार्शनिक मत रहे जो चिंतको की आत्मिक अनुभूति पर आश्रित हैं । कवियों ने किसी न किसी दार्शनिक मत को काव्य में ग्रहण कर स्वीकृति दी है । दर्शन और काव्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है । काव्य जीवन की भावात्मक व्याख्या है । दर्शन जीवन की विचारात्मक व्याख्या है । काव्य और दर्शन को परस्पर बाँधने वाला जीवन ही है । पन्त में जो दर्शन मिलता है उसका उद्देश्य समाज-जीवन का उत्कर्ष है ।

विविध दार्शनिक ग्रन्थों में भी उपनिषद् का सूक्ष्म-गहन चिंतन अधिकांश मनीषियों को आकर्षित करता रहा है । कवि पन्त भी उपनिषदों से प्रभावित रहा है । "एक तारा" और "नौका विहार" में इसका स्पष्ट संकेत है । "एक तारा" की अन्तिम दो पक्तियाँ हैं—

“जगमग-जगमग नभ का आँगन लद गया कुन्द कलियों से घन,
वह आत्म और यह जग-दर्शन ।”

इनमें “एकोऽहं बहुस्याम” का स्पष्ट प्रभाव है। यह पक्तियाँ सम्पूर्ण कवि को एक अन्योक्ति का रूप दे देती हैं।

इसी प्रकार ‘नौका विहार’ के अन्त में, यह ससार क्रम भी नौका-विहार सदृश वर्णित है।

प्रकृति के दृष्यो से सनातन सत्य को इस प्रकार संकेतित करना कल्पना की व्युत्पन्नता एवं चिन्तन की विशदता का परिचायक है। पाठक उन्हें पढ़कर चमत्कृत हो उठता है। यह एक अत्यन्त परिष्कृत एवं भावात्मक पद्धति है।

(७) मानवीकरण—यह ऊपर कहा जा चुका है कि कवि ने प्रकृति को अपने से अलग सजीव सत्ता वाली एक नारी के रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण का कारण है प्रकृति के व्यापारों का मानवीय क्रिया-कलापों से साम्य। मानवीय रूपों और व्यापारों की पृष्ठभूमि पर प्रकृति के रूपों और व्यापारों का साक्षात्कार करना-कराना ही प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिये ‘चाँदनी’ या ‘लहरो का गीत’ आदि कविताएँ दी जा सकती हैं। कवि चाँदनी को ‘नभ के शतदल’ पर बैठी हुई नायिका के रूप में देखता है।

यह सत्य है कि आधुनिक काव्य में मानवीकरण की यह प्रवृत्ति प्रधानतः पश्चिम के प्रभाव से आई है किन्तु हमारे साहित्य-शास्त्रियों ने मानवीकरण से मिलते-जुलते एक अलंकार का उल्लेख किया है जिसका नाम है समासोक्ति। अब हमें देखना यह है कि समासोक्ति और मानवीकरण में क्या भेद है और क्या समानता है। साहित्यदर्पणकार ने समासोक्ति का यह परिभाषा दी है—

समासोक्ति समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणौ ।

व्यवहारसमारोपे प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन ॥

(जहाँ प्रस्तुत में समान व्यापार और लिंग वाले विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत वस्तु का आरोप किया जाता है, वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है।) चाँदनी कविता में भी हमें प्रस्तुत चाँदनी में अप्रस्तुत नायिका का आरोप दिखाई देता है। इस दृष्टि से देखने पर समासोक्ति और मानवीकरण में कोई भेद नहीं दिखाई देता।

पन्त में ही नहीं अन्य आधुनिक कवियों में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं जहाँ मानवीकृत प्रकृति-वर्णन में प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत—मानवीय रूप एवं व्यापार ही अधिक मुखर हो उठे हैं। प्रस्तुत उनमें दब जाता है। ऐसे स्थलों में समासोक्ति का उपयुक्त लक्षण पूर्णतः घटित नहीं होता। किन्तु यह आधुनिक कवियों को स्वच्छन्द प्रवृत्त का ही परिणाम है जिसका और पीछे (सागरूपक के विवेचन में भी) संकेत किया गया है।

उदाहरण के लिए 'चाँदनी' कविता के प्रथम दो छन्द लोजिए।

नीले नभ के शतदल पर,
 वह बैठी शारद-हासिनि,
 मृदु करतल पर शशि-मुख धर
 नीरव, अनिमिष एकाकिनि।
 वह स्वप्न-जडित नत चितवन
 छू लेनी अग-जग का मन,
 श्यामल, कोमल चल चितवन
 जो लहराती जग-जीवन।"

इस वर्णन में प्रस्तुत पक्ष—चाँदनी का वर्णन—गौरव पड गया है और अप्रस्तुत पक्ष—नायिका के स्वरूप ने—उसे दबा लिया है। प्रथम छन्द के पढ़ते समय पाठक के नेत्रों के सामने चाँदनी का चित्र नहीं, नायिका का ही चित्र आता है। उस चित्र की कल्पना किए बिना वह चाँदनी तक पहुँच ही नहीं सकता। और दूसरे छन्द में तो प्रस्तुत और भी अधिक धूमिल हो गया है। 'चितवन' का कोई स्वरूप हमें चाँदनी में नहीं मिलता। केवल उसके प्रसार भार को ही चितवन मान लेना पड़ता है। स्पष्टतः यहाँ कवि की कल्पना नायिका में उलझी हुई है। ऐसे स्थलों पर चित्र की धूमिलता के साथ-साथ प्रभाव-हीनता एवं दुरुहता आ जाती है। "लहरो के गीत" का पाठक पहली बार तो भौचक्का रह जाता है क्योंकि वहाँ कवि लहरो का नहीं मुग्धा नायिका के रूप-व्यापार पाठक के सामने रख रहा है। यदि कवि को मानवीय व्यापार का वर्णन करना ही अभीष्ट है तो उसे इस प्रकार प्रकृति की खोज में न खनना ही उचित है।

यह तो हुई मानवीकरण की बात । इसके अतिरिक्त प्रकृति को रूप में वर्णन करने के लिए उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का भी सहारा जाता है । 'बादल' कविता में 'फिर परियों के बच्चों से हम' में उपमा 'दुहरा विद्युद्दाम चढ़ाकर मे मागरूपक द्वारा बादलों को 'वासव' दिखलाया है ।

प्रकृति के मानवीकरण से एक महत्वपूर्ण तथ्य का प्रकाशन होता है मानव-सौन्दर्य और प्रकृति के सौन्दर्य के घनिष्ठ सम्बन्ध का रहस्य । ठीक आलम्बन भिन्न-भिन्न हैं किन्तु दोनों ही—प्रकृति और नर-नारी—एक ही सौन्दर्य आदि को जगाते हैं । जिस प्रकार एक मानव मानव के समस्त आलम्बन हो सकता है उसी प्रकार प्रकृति भी । यदि यह बात असत्य हो प्रकृति और मानवीय प्रकृति में भेद या विरोध होता तो दोनों का सन्धि कभी भी एक रस-प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है । यह निर्विवाद मानव प्रकृति के बिना अधूरा है, और प्रकृति मानव के बिना अधूरी सत्य है कि दोनों ही एक दूसरे से विच्छिन्न रूप में भी मानव भावों के प्रकट हो सकते हैं और होते भी हैं, किन्तु दोनों की उचित सम्बद्धता में तीव्र उत्पादकता है ।

एक बात और । प्रकृति का मानवीकरण साहित्य क्षेत्र की ही विशेष जीवन में हम कभी भी प्रकृति को इस रूप में नहीं देखते और यदि देखते तो बहुत कम । साहित्य प्रकृति को मानव के समतुल्य प्रतिष्ठापित कर हृदय को व्यापकता एवं दिव्यता प्रदान करता है ।

इसके अतिरिक्त प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी कुछ अन्य भी बातें हैं उल्लेख नीचे किया गया है ।

प्रकृति की चित्रपटी में ही दर्शन के गूढ़ रहस्यों को झलकाने की बात कही जा चुकी है । इसके अतिरिक्त जीवन के अन्य सिद्धान्तों के प्रतिपादन कवि प्रकृति से सहायता लेता है । 'सुख-दुःख' कविता में कवि बादल और खेल का वर्णन करता है । 'अनित्य जग' में कवि ससार की अनित्यता के लिए ही कहता है—

“आज तो सौरभ का मधुमास,
शिशिर मे भरता सूनी साँस ।”

इस दृश्य से कवि द्वारा प्रदर्शित ससार की परिवर्तनशीलता की करुण अनुभूति हृदय मे गम्भीर रूप ग्रहण कर उदित होती है। इसी प्रकार “नित्य जग” मे भी “अतल से एक अकूल उमग” वाले छन्द मे प्रकृति का दर्शन से मधुर मिश्रण किया है। “एक ही तो असीम उल्लास” मे कवि वेदान्त के प्रतिविम्बवाद का काव्यात्मक रूप मे प्रतिपादन करता है।

(८) प्रस्तुत-अप्रस्तुत—पन्त मे कई स्थानो पर हमे प्रस्तुत-अप्रस्तुत का सामजस्य भी मानव भावना का व्यापक प्रभाव भी, जिमे जायसी की एक प्रधान विशेषता माना जाता है, मिलता है। प्रस्तुत-अप्रस्तुत के सामजस्य के स्थल हैं ‘ग्रन्थि से—’ की ‘इन्दु पर, इस इन्दुमुख पर—’ वाली पक्तियाँ। उधर चन्द्रमा उदित है, उधर कवि के सामने वाला का मधुर मुख। उधर बाल रात्रि (सन्ध्या) है, इधर अलक। “एक तारा” मे ‘गंगा के चल-जल मे’ ‘किस मग !’ तक भी प्रस्तुत-अप्रस्तुत का मधुर सामजस्य दिखाई पड़ता है।

(९) व्यापक प्रभाव—मानव भाव का प्रकृति मे व्यापक प्रसार इन स्थलो मे देखा जा सकता है।

“इन्दु की छवि मे, तिमिर के गर्भ मे” (ग्रथि) कवि के हृदय की जिज्ञासा सारी प्रकृति मे विद्यमान है।

देखिए समार की अनित्यता के कारण सारा विश्व किस प्रकार आत-
ङ्कित है—

“अचिरता देख जगत की आप
शून्य भरता समीर निश्वास
छालता पातो पर चुपचाप
आँख के आँसू नीलाकाश
सितक उठना नमुद्र का मन,
मिहर उठते उठगन ।”

इसी प्रकार “एक तारा” में ‘आकाशा के उच्छ्वसित वेग’ से सागर, रवि, शशि, उडगन सभी व्याकुल और स्पन्दित हैं।

“आँसू की बालिका” में एक बहुत ही सुन्दर छन्द है जिसमें निराश व्यक्ति को प्रकृति से सहानुभूति और करुणा का आश्वासन मिलता है—

तेरे उज्ज्वल आँसू सुमनो में सदा
वास करेंगे, भग्न हृदय । उसकी व्यथा
अनिल पोंछेगी, करुणा उनकी कथा
मधुप बालिकाएँ गाएँगी सर्वदा ।

प्रकृति और मानव के तादात्म्य के ऐसे करुण मर्मस्पर्शी चित्र कम ही मिलेंगे ।

(१०) मानवीकरण—“गगा” कविता में हमें प्रकृति का एक और ही ढंग का चमत्कारपूर्ण प्रयोग दिखाई देता है । इसमें कवि भौगोलिक परिचित गगा से भिन्न एक लोक चेतना की गगा की मजुल कल्पना करता है । यह गगा का प्रतीक प्रयोग भी नहीं समासोक्ति या अन्योक्ति भी नहीं है । इसे ही मैं प्रकृति का मानवीकरण कहता हूँ । यह अन्य सभी पद्धतियों से अधिक परिमार्जित एवं प्रभावपूर्ण है । एक परिचित मूर्त दृश्य के समानान्तर एक सूक्ष्म एवं जटिल दृश्य को इस कुशलता से रखना उदबुद्ध प्रतिभा का ही काम है । गगा के प्रति जो सात्विक, मधुर भावनाएँ हृदय में विद्यमान हैं, “वह जन-मन से नि सृत गगा” को देखकर और भी दिव्य एवं सशक्त रूप धारण कर लेती हैं ।

प्रकृति के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण

चेतना से बढ़कर सजग एवं व्यग्र कोई अन्य पदार्थ नहीं है । वह प्रतिक्षण प्रभावित होती रहती है, नए भाव-रूपों को जन्म देती रहती है । यह परिवर्तन होता अवश्य है । यह बात दूसरी है कि वह विकास का पथ पकड़े, या अवनति के गर्त में फिसल पड़े ।

प्रकृति का मूर्त रूप सुषमा से भरा-पूरा है । वह चेतना को प्रभावित करता है । मानव-समाज भी मानव के अन्तर्जगत पर स्पष्ट प्रभाव अङ्कित कर

देता है। यह प्रभाव प्रकृति के मूल रूप को विविध भावनाओं में रग डालता है। जैसे-जैसे यह प्रभाव बदलता जाएगा, प्रकृति का रंग भी परिवर्तित होता जाएगा।

बीरगा में गीतों के विषय तीन हैं—कवि की मा का पूज्य स्मृति, प्रकृति का रम्य प्राण, और विराट शक्ति के प्रति विनीत निवेदन। किन्तु मूलतः इन तीनों में बहुत साम्य है। प्रकृति को कवि माँ की कृति बताता है—

यह चित्र माँ ! जो तूने है

चित्रित किया नयन सम्मुख“ . . .।”

माँ के प्रति उसकी भावना भक्ति से रगी है। ईश्वर सम्बन्धी प्रार्थनाओं में और माँ के प्रति प्रस्फुटित उद्गारों में कहीं-कहीं कोई भेद प्रतीत नहीं होता।

आरम्भ में ही कवि ने कुछ आदर्श बना लिए थे। तभी तो वह प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। प्रकृति के प्रति उसके मन में कोमल जिज्ञासा का भाव भी है।

‘ग्रन्थि’ में कवि के प्रणय की असफलता सिसकती दिखाई देती है। कवि के सूक्ष्म-विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण का उपयोग इस कृति में प्रचुर-भ्रमद अप्रस्तुत विधान में ही लक्षित होता है। ‘ग्रन्थि’ की साद्र करुण धारा, संस्कृत-बहुला पदावली, उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं आदि को लब्धी लड़ियाँ सहसा प्रिय-प्रवास को याद दिला देती हैं।

‘पल्लव’ की प्रकृति का शैलीगत प्रयोग बहुत ही विशद एवं प्राजल बन पड़ा है। इसमें लाक्षणिक मूल विधानों का प्रचुरता है। जहाँ एक ओर कवि वालजाल को ठुकराकर प्रकृति प्रेम में वंचे रहने की भावना प्रकट करता है, वहाँ उसे अपनी प्रिया ‘एक कलिका में ही सपूर्ण वसन्त’ सी दिखाई देती है। प्रकृति-प्रेम और विधोष वेदना की मिश्रित लहरियों के सुन्दर हार ‘आँसू’, ‘उच्छ्वास’ आदि में मिलते हैं। अभी तक कवि की दृष्टि प्रकृति के कोमल और रम्य रूप की ओर गई थी। सहसा उसके जीवन में कोई भयंकर आघात होता है। बौद्धिक-सघर्ष चरम-सीमा को प्राप्त कर ‘परिवर्तन’ में बरस पड़ता है।

प्रकृति के उग्र रूप की ओर उसकी दृष्टि जाती है। यह उग्र रूप उद्दीपन के उग्र रूप से भिन्न है। यह भयकरता भावगत नहीं, यथार्थ है। सभी को इसका अनुभव होता है। कवि को जग की अनित्यता का ज्ञान होता है, फिर निष्ठुर परिवर्तन का तूफान उठ खड़ा होता है और अन्त में नित्य जग की करुण शान्ति का स्वर सुनाई पड़ता है।

कवि की चेतना पर परिवर्तन ने जो आघात किया उसने उसे सवेदनशील बना दिया। उसका चिन्तन 'गुञ्जन' में अधिक सतुलित रूप प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। 'नित्य जग' के समन्वय में क्षणिक तुष्टि थी और वह भी सम्भवत व्यक्तितगत। पल्लव के बाद कवि का सम्पूर्ण प्रयत्न समन्वय-जन्य तुष्टि को स्थायी एवं लोक-ग्राह्य बनाने को उत्सुक हुआ। उसका विषय हृदय दर्शन की ओर लपका जिसकी छाप 'एक तारा' एवं 'नौका विहार' में दिखाई पड़ी वहाँ प्रकृति भी कवि के चिन्तन को परिपुष्ट करने में सलग्न दिखाई देती है। साथ ही साथ 'चांदनी' जैसी कविताएं भी मिलती हैं जो कवि की प्राचीन प्रवृत्ति की अशिष्ट मणियाँ हैं "मुसकरा दी थी क्या तुम प्राण" कविता में प्रिया के उल्लास का व्यापक प्रभाव प्रकृति पर पड़ता दिखाई देता है।

युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या में कवि का चिन्तन और भी अधिक यथार्थ हो जाता है। समन्वय की भावना को मावसंवाद का स्थूल निदिष्ट आधार प्राप्त हो जाता है। प्रकृति गौण हो जाती है। मानव प्रधान हो जाता है। प्रकृति की यह गौणता आपेक्षक दृष्टि से ही है। युगवाणी में 'भ्रमा में नीम', 'जीव-प्रसू' आदि में प्रकृति का आलम्बन रूप मिलता है। ग्राम्या में गाँव की प्रकृति का वर्णन है (ग्राम चित्र, ग्राम श्री)। वह सुखद भी है और कुरूप भी। कवि प्रकृति से प्रेम करता है किन्तु भौतिकता के आवरण में वह बहुत कुछ छिप गया है। उत्तरा तक आते-आते प्रकृति के नए रूप में दर्शन होते हैं। प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रतीकवत् प्रयोग में जाते हैं। अन्योक्ति का रूप 'पतझर' में मिलता है। किन्तु अन्योक्ति की अपेक्षा प्रतीक रूप ग्रहण करना कवि को अधिक अभीष्ट है। प्रकृति का प्रतक रूप में वर्णन अपेक्षित सरल है। उत्तरा में प्रकृति का उद्दीपन रूप भी मिलता है, मानवीकरण भी दिखाई देता है। एक स्थान

पर प्रकृति में खो जाने की भावना—'वीणा' की रचनाओं में जिमकी प्रचुरता है—प्राप्त होती है—

“तुम मुझे डूबा लो अपने में
या मुझमें जाओ स्वयं डूब,
तुम फूटो मेरा मोह चीर
ज्यों कटती भू को चीर दूब।”

‘शरद ज्योत्सना’

यहाँ शरद को नव चेतना का प्रतीक माना है। किन्तु प्रकृति प्रेम भी ध्वनित होता है।

रस सिद्धान्त की उपगोगिता

कवि पन्त के विषय में यह कहा जाता है कि उसने अपने 'गु जन' के बाद के काव्य में रस-सिद्धान्त की उपेक्षा की है। किन्तु केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं है और इसीलिए यह कथन असङ्गत सिद्ध हो जाता है। कवि पन्त पर ही यह आरोप क्यों ? आधुनिक सम्पूर्ण काव्य का परीक्षण करने पर क्या हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते ? पन्त के काव्य में रसानुभूति खोजने से पहले हमें रस सिद्धान्त की सामान्य बातों को समझ लेना होगा।

यह सभी जानते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन कर उसकी प्रतिष्ठा की। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नाटक में कथा-वस्तु का एक विशिष्ट सगठन होता है। रस की दृष्टि से देखते हुए उस सगठन विशेष की अपेक्षा कथावस्तु का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य की जिन शैलियों में घटनाएँ और व्यापार सम्बद्ध होकर कथा वस्तु के रूप में रहते हैं, उनमें रसानुभूति का प्रसार आवश्यक हो जाता है। उपन्यास, कहानी आदि आधुनिक युग की उपज है। उनमें कथावस्तु रहती है। इसलिए उनमें प्रसंगानुकूल मधुर या कठोर भावों की अनुभूति पाठक को होती ही है। प्रबन्ध प्राचीन काल में रचे ही जाते थे, उनमें भी रस की एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित रहती है जो कथा के नीरस मरु-अशो को भी स्निग्ध करती हुई चलती है। निबन्ध, गीतिकाव्य, रिपोर्ताज आदि साहित्य-शैलियों का उपयुक्त साहित्य-रूपों से एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि इनमें सम्बद्ध कथा का अभाव है। इसलिये इनमें रस की छानबान करते समय हमें इन्हें एक भिन्न दृष्टिकोण से देखना होगा।

क्या गीत रसोद्रेक करने में समर्थ हैं ?

अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या गीत रसोद्रेक करने में समर्थ

हैं ? इस प्रश्न को सुलझाते समय हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गीतो में कथा का अभाव रहता है ।

यह सत्य है कि पन्त के सभी गीतो में हमें रस छलकता दिखाई नहीं देता । प्राचीन काल में भी गीतो की रचना की जाती थी । उदाहरण के लिए हम विद्यापति, सूर और तुलसी को ले सकते हैं । उनके गीतो को पढ़ते समय हमारा हृदय रस से सिक्त हो उठता है । फिर भी हमें कुछ ऐसे पद अवश्य मिलते हैं जिनमें रसानुभूति का अभाव मिलता है । उदाहरण के लिए हम तुलसी का प्रसिद्ध पद 'केशव कहि न जाय का कहिए' ले सकते हैं । इसमें रस प्रवाह नहीं है । फिर भी यह तुलसी के सर्वश्रेष्ठ पदों में से माना जाता है । कारण इसमें कला की कुशलता के साथ-साथ विचारों की सघनता भी है । मार्मिक अभिव्यक्ति ने दार्शनिक विचारों को भी साहित्य का माधुर्य प्रदान कर दिया है । अतः यह सिद्ध है कि गीतों की श्रेष्ठता का आधार केवल उनकी रसोद्भूत विषयक शक्ति ही नहीं है । विचारों की और अभिव्यक्ति की मौलिकता एवं उत्कृष्टता भी गीत को श्रेष्ठ बना सकती है ।

आधुनिक युग के साहित्य और प्राचीन युग के साहित्य की प्रवृत्तियों में उतना ही अन्तर है जितना इन दोनों युगों की प्रवृत्तियों में है । युग का विकास होता है, मानव चेतना का उन्नयन होता है, नवीन मूल्यों और मानों का आविर्भाव होता है और प्राचीन मूल्यों और मानों का नाश या परिवर्तन होता है । कल के साहित्यकार की दृष्टि भाव को और अधिक रहती थी, आज का कलाकार बौद्धिक चेतना के प्रति भी सजग है । इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन साहित्यकारों में बौद्धिक जागरण का अभाव था । यह बात नहीं है । किन्तु उनका बौद्धिक चिंतन गीतों में अभिव्यक्त न होकर महाकाव्य के रूप में जनता के सामने आता था । तुलसी का लोकनायकत्व का आधार उनकी विनयपत्रिका आदि नहीं वरन् उनका रामचरितमानस है । सूर लोकनायक क्यों न हो सके ? क्या उनमें अनुभूति की वह तीव्रता नहीं थी जो तुलसी में है ? अधिकांश विद्वान मानते हैं कि सूर की अनुभूति तुलसी से अधिक गम्भीर और गहरी थी । किन्तु सूरदास ने समाज को ओर से अपनी आँखें बन्द कर लीं । वह केवल कवि थे । तुलसी कवि होने के साथ-साथ समाज के सुधारक भी थे । उनका साहित्यिक

महत्व भी है और सामाजिक भी । सामाजिक का पूर्ण अभाव किसी भी कवि में नहीं होता । सूरदास ने निगुंरिए हठयोग का खण्डन कर अपनी सामाजिक-सजगता का परिचय दिया है । किन्तु यह गौण है । तुलसी में यह प्रधान हो गई है । एक बात और भी समझ लेनी चाहिए । सामाजिक सजगता का अभाव किसी कवि का मूल्य कम नहीं कर देता । क्योंकि यह कलाकार की असमर्थता का नहीं रुचि की विशेषता का परिचायक है । रामचरितमानस में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ रस का वेग क्षीण है । वहाँ तुलसी की सामाजिक या दार्शनिक धर्म-परायणता वेग से मुखरित हो उठी है । किन्तु उन स्थानों का भी अपना महत्व है ।

जिस प्रकार तुलसी में हमें कवित्व और सामाजिकता का सामंजस्य मिलता है, उसी प्रकार पन्त में भी । सामंजस्य के रूप का विवेचन आगे के अध्याय में किया जायगा । यहाँ केवल इतना जान लेना है कि कवि में जहाँ रस-धारा क्षीण हुई है, वहाँ उसकी सामाजिकता प्रबल हो उठी है । किन्तु पन्त ने अपने युग-चिन्तन की अभिव्यक्ति भी गीतों में ही की । उन्होंने तुलसी सा मानस नहीं लिखना चाहा ।

पन्त ने इस प्रकार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया । छायावादी शैली और व्यक्तिवादी भावों को जकड़े हुए गीतों को चिन्तन के अनन्त क्षेत्र में घूमने की स्वच्छन्दता दी और आधुनिक युग का प्रायः समस्त चिन्तन धाराओं को अपने में बाँध लिया । गाता में प्रतिपाद्य विषय को ऐसी विभिन्नता कम मिलेगी ।

गीत और निबन्ध

जहाँ तक वर्ण्य-विषय की बहुसरगता का प्रश्न है, पन्त के गीतों की तुलना आधुनिक साहित्य में प्रचलित निबन्धों से की जा सकती है । ऊपर इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि निबन्ध में भी रस का अभाव रहता है । यहाँ भावात्मक निबन्ध अपवाद स्वरूप हैं । निबन्ध में छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े विषय का प्रतिपादन किया जाता है । पन्त के गीतों में भी ऐसा ही मिलना है । पन्त के अतिरिक्त अन्य आधुनिक कवियों ने भी विविध-विषयों को गीतों में ही बाँधा है । प्रश्न हो सकता है विचारात्मक विषय को गीतों में

प्रस्फुटित करने की अपेक्षा यदि कवि उन्हें निबन्धों में खोलते तो अच्छा होता। यह ठीक है। कारण निबन्ध में विचारों को पल्लवित करने के लिए अवकाश रहता है, गीत में नहीं। किन्तु गीत को शैली वर्ण्यवस्तु के महत्व को बढ़ा भी सकती है। और फिर विषय की स्पष्ट अभिव्यक्ति का कारण प्रतिभा है न कि शैली। इन सब बातों को देखने के लिए पन्त की 'महात्मा जो के प्रति' कविता ली जा सकती है। यह विचारात्मक कविता है। किन्तु क्या निबन्ध में यह विचार इसमें अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं? मुझे इसमें सन्देह है। हाँ, बाल-बुद्धि के लिए अपेक्षित सरलता कविता में नहीं है, और यह तो शायद निबन्ध में भी नहीं होती।

अब प्रश्न हो सकता है, निबन्ध और इन कविताओं में क्या भेद है? स्पष्ट है कि यह भेद विषय पर आधारित नहीं है बल्कि शैली पर आधारित होता है। निबन्धकार और कवि की शब्द-साधना में भेद होता है।

बुद्धिगत साधारणीकरण

यहाँ एक और प्रश्न उठता है। हम ऊपर उन गीतों का उल्लेख कर चुके हैं, जिनमें रसानुभूति का नितान्त अभाव है। तो 'वाक्य रसात्मक काव्य' साहित्य का प्रसिद्ध एवं मान्य परिभाषा—अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गई और रस सिद्धान्त का एकछत्र साम्राज्य समाप्त हो गया। किन्तु रस सिद्धान्त की मनो-वैज्ञानिक एवं समाजिक उपयोगिता के कारण उसका त्याग अवाञ्छनीय है। आवश्यकता इस बात की है, हम आधुनिक युग की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी नई परिभाषा करें। रस शब्द में नई शक्ति भर दें। यह आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी। प्राचीन सिद्धान्तों को नवीन परिस्थितियों की आग में जला कर उन्हें नये रूप में ढालने की आवश्यकता प्रत्येक युग के व्यक्ति को रही है।

डाक्टर रागेय राघव ने ऐतिहासिक विवेचन के आधार पर इस मत की स्थापना की है कि प्राचीन काल में मानव-मानव की समता का जो नाद उठा उनकी अभिव्यक्ति बौद्धिक जगत में आत्मा की अखण्ड एकता के रूप में और भाव-जगत (साहित्य जगत) में रस और साधारणीकरण की समता के रूप में हुई। यह तो हुई चेतन जगत की एकता की बात। आज विज्ञान के युग ने "वसुधैव कुटुम्बकम्"—मानव-मानव के एकत्व की भावना को साक्षात् प्रतिफलित कर दिया है। आज भूत जगत की एकता भी स्थापित हो गई है।

वादों की सूक्ष्मता दूरहता को जन्म देती है। चेतना सम्बन्धी चिन्ताओं की अगोचरता कहीं-कहीं गुह्यता भी बन सकती है। इस दोष को वचाने के लिए कवि पन्त ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। 'स्वर्ण' किरण' और 'स्वर्णधूलि' जैसे मूल प्रतीक ही नहीं बसन्त, शरद आदि चिरपरिचित प्रकृति के रूपों और परिवर्तनों को भी प्रतीकवत् ग्रहण किया गया है।

अब प्रश्न आता है आलम्बन रूप में ग्रहण किए गए इन सिद्धान्तों के साधारणीकरण का। साहित्य चिन्तन में अभी तक भागवत साधारणीकरण की ही बात की जाती है। किन्तु क्या यह आवश्यक है कि साधारणीकरण (समत्व) भावों का ही हो सकता है? (साधारणीकरण को समत्व कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऊपर हम समत्व को साहित्य का प्राण सिद्ध कर चुके हैं।) यह मानना अनुभूत सत्य के विपरीत होगा कि सभी विचारगत समत्व को अनुभूति जीवन में करते हैं। इसी समत्व के आधार पर ही तो बड़े-बड़े राजनैतिक-सामाजिक दल बनाए जाते हैं जो महाव कार्य करते हैं। बौद्धिक समन्वय सम्भव भी है और इसका अबाध महत्व भी है। साहित्य में भी इसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः साधारणीकरण बुद्धिगत भी हो सकता है।

यहाँ यह शका उठ सकती है कि यदि साहित्य में बुद्धिगत साधारणीकरण को मान लिया गया तो राजनैतिक दलों और दार्शनिक मतवादों में भी तो यह सम्भव है। फिर साहित्य में और राजनीति या दर्शन में क्या भेद रह जाता है?

समत्व साहित्य का प्राण है। समत्व और एकागिता में कटु विरोध है। अतः साहित्य की दूसरी प्रधान विशेषता हुई उसकी उदारता। और यही विशेषता उसे दर्शन या राजनीति के दलों की विचारधाराओं से अलग करती है। सभी राजनैतिक दल या दार्शनिक सम्प्रदाय एकागी होते हैं। उनकी अपनी सभी मान्यताएँ सत्य हैं और जो इसके बाहर है वह सभी झूठ और त्याज्य। आजकल ऐसी एकागिता साहित्य में भरी जा रही है। कुछ मार्क्सवादो साहित्यकार और आलोचक एकागी हैं, उनकी कृतियों में स्वार्थ-हीनता नहीं है, इसीलिए वह राजनीति से अभिन्न है और कुछ ऐसे भी साहित्यकार और आलोचक हैं

जिन्होंने मार्क्सवाद के उपयोगी तत्वों को अपनाया है। पन्त ने भी ऐसा ही किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुद्धिगत साधारणीकरण को मान लेने से साहित्य के सच्चे रूप और प्राण को अधिक शक्ति और पुष्ट आधार मिलता है गम्भीर दृष्टि से आज तक के साहित्य का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। बौद्धिक साधारणीकरण को साहित्यकार स्वीकार कर चुके हैं। आलोचक को इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर साहित्य के एक स्थायी मानदण्ड के रूप में प्रतिष्ठित करना है। साहित्य में भाव की अपेक्षा बौद्धिकता प्रधान हो जाती है। जब साहित्य में भाव का साम्राज्य था तब भागवत साधारणीकरण मान्य हुआ। आज भी रसीले साहित्य के लिए इस कसौटी का प्रयोग होता है। आज साहित्य में बौद्धिकता प्रधान है, तब बुद्धिगत साधारणीकरण के प्रतिपादन और स्वीकृति की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस सत्य को न समझने वाले प्रायः कहा करते हैं कि कविता का युग समाप्त हो रहा है। यह भ्रान्त धारणा है जो अधपचे चिन्तन का परिणाम है। कविता का युग नहीं समाप्त हुआ और न ही होगा। कविता नई प्राणशक्ति में उल्लसित हो रही है। काव्य-दर्शन में परिवर्तन हो रहा है।

काव्य के अन्तरङ्ग का यह हास और विकास सदैव से चला आ रहा है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में कविता का विषय वीर भावना थी। भक्तिकाल में बदलकर वह भक्ति हुई, रीतिकाल में शृंगार और आधुनिक काल में जो कुछ भी सुन्दर और ग्राह्य था वह सभी काव्य के अन्तरङ्ग में समाता जा रहा है। यह काव्य के विकास का परिचायक है। उसकी सामर्थ्य का बढ़ाना लोक के कल्याण के लिए ही है। कोई समय था जब केलि-क्रांति के नग्न चित्र साहित्य में प्रस्तुत किये जाते थे। उन्हें गन्दगी कहा गया, पाप कहा गया। इधर फायदवादी लेखकों ने वही तमाशे आरम्भ किये। उनका कटु विरोध हुआ, और हो रहा है। युग की धारा बदलनी है, जीवन के क्षेत्र के अपेक्षित प्राण संचित हो काव्य-प्राण में लहलहा उठते हैं। इस विकास क्रम को समझना चाहिए।

सूक्ष्म चिन्ताओं का आलम्बन रूप में ग्रहण करने और बुद्धिगत साधारणीकरण को मानने में एक भ्रान्ति भी बाधा बन सकती है। वह है बुद्धि की

अपेक्षा हृदय को श्रेष्ठ समझना । इस भ्रान्ता धारणा के पोषक प्रसाद का कामायनी का आधार लेगे, किन्तु उन्हें यह समझना चाहिये कि जहाँ-जहाँ भी सूक्ष्म-चेताओं ने बुद्धि को निकृष्ट बताया है, वहाँ वह बुद्धि का अर्थ वह नहीं लगाते जो उपर्युक्त धारणा के पोषक लगाएंगे । जो बुद्धि शुद्ध श्रद्धा को कुण्ठित करदे, जो तर्क प्रशस्त विश्वास को खण्डित कर दे वह अवश्य त्याज्य है । किन्तु बुद्धि और हृदय के सामरस्य की बात ऊपर भी कही गई है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । पुरुष बुद्धि का प्रतीक है, नारी हृदय की प्रतीक है । जिस प्रकार नारी और पुरुष के मधुर-मिलन से जीवन लहलहा उठता है उसी प्रकार बुद्धि और हृदय के सामरस्य से जीवन प्रबुद्ध हो उठता है । आज के युग में इसी प्रबोधन को आवश्यकता है । और वह तभी अवतरित होगा जब बुद्धि और हृदय का सघर्ष मिट जायगा, जब दोनों का ग्रन्थि-बन्धन हों जायेगा । इसी प्रकार साहित्य-क्षेत्र में भी जब भावगत साधारणीकरण और बुद्धिगत साधारणीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक मानो के रूप में ग्रहण कर लिए जायेंगे, तभी साहित्य के विशद, पूर्ण एवं प्राजल स्वरूप का विकास होगा । पन्त के स्वर्ण-काव्य और उत्तरा आदि परवर्ती रचनाओं का सही मूल्यांकन तभी होगा, जब इन दोनों सिद्धान्तों पर उसे कसा जाएगा ।

रसानुभूति और बौद्धिक सहानुभूति

अब हमें यह देखना है कि पन्त के व्यक्तित्व के विकास का कवि के राग तत्त्व पर क्या प्रभाव पड़ा है । साहित्य का प्राण जीवन है । यदि जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाए तो स्वाभाविक है कि साहित्य का स्वरूप भी बदल जाएगा ।

“वीणा”—वीणा में कवि का सर्वप्रथम प्रयास लक्षित होता है । उसमें न तो जीवन की विभिन्नता के दर्शन की भाषा की जा सकती है और न ही किसी विशिष्ट बौद्धिक जागरण की । इन रचनाओं में कवि का प्रकृति प्रेम अत्यंत सरलता से व्यक्त हुआ है । बचपन की स्वाभाविकता में ही कवि के हृदय में कुछ आदर्शों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है । उसकी पूर्ति के लिए वह प्रार्थना करना है । विनम्र स्वरो में और प्रकृति के चित्रण में रस की गहराई नहीं है

किन्तु भाव की मोहकता अवश्य है। इस सग्रह में जिन गीतों में सबसे अधिक प्रभावात्मकता दिखाई देती है, वह है इनके रहस्यात्मक स्पर्श से अनुप्राणित गीत। कवि ने अपने को बालिका के रूप में चित्रित किया है। इस समय कवि का जीवन एकाकी एवं असङ्ग था। स्वभावतः उसे किसी सार्थी की कामना सताने लगी। वह बालिका के मङ्गल स्वरो में अज्ञात प्रीतम को पुकारने लगा। इन स्वरो का कोमल माधुर्य अनन्य है। पवित्र प्रेम की यह किरण ग्रन्थि में प्रणय के वेग से प्रखर हो उठी है। माँ को सम्बोधित कर लिखे हुए गीत भी पाठक के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। वीणा में रसानुभूति की गम्भीरता नहीं बरक् मनोहर स्थायित्व का कारण है मानव-जीवन की सहज भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति। गम्भीरता के अभाव का कारण भी यही वचन की सरलता है। वीणा की इन चार पक्तियों में कवि ने अपने मानसिक दृश्य का सच्चा चित्र खींचा है—

स्वप्न देखती थी मैं मादक,
किन्तु अचिर, अस्फुट सुखमय,
लता कुञ्ज में सोई हूँ मैं,
सुरमित सुमती पर निर्भर।

“ग्रन्थि” और “पल्लव”—वीणा को मृदुल झट्टार ग्रन्थि में सशक्त राग बनकर प्रकट हुई। ग्रन्थि में रसानुभूति पूरी-पूरी भाषा में मिलती है। मिलन का माधुर्य भी है, प्रेम का सौन्दर्य भी है और वियोग का गाम्भीर्य भी है। प्रेम की असफलता ने हृदय को गम्भीरता को जगाया जिसे हृदय ने बारी में सँजो दिया। ‘पल्लव’ में ग्रन्थि का वियोग-गाम्भीर्य कला के वैभव एवं प्रकृति के ऐश्वर्य की गोद पाकर और भी निखर उठा। वियोग की आग और भी चमक उठी। अनुभूति तीव्रतम हो उठी। विराट जीवन के अवाध-परिवर्तन के प्रति उद्वुद्ध कवि की सजगता “परिवर्तन” में सघन हो उठी। “निष्ठुर परिवर्तन” में कला का चरमोत्कर्ष है। वैसे सारी कविता में अनुभूति की तीव्रता है।

“गुञ्जन”—‘गुञ्जन’ में कवि अपने व्यक्तित्व में बाहर भाँकता है। ‘परिवर्तन’ की बहिर्मुखी-प्रवृत्ति में तूफान सा भयकर वेग था। उसे सतुलित करने की

आवश्यकता थी। 'गुञ्जन' में यह आवश्यकता पूर्ण हुई। उसमें 'पल्लव' की सी रस-सघनता तो नहीं है, किन्तु विषय की व्यापकता अवश्य है। पल्लव में हृदय ने बुद्धि को दबा लिया था। 'गुञ्जन' में बुद्धि उभरने लगी थी किन्तु हृदय को दबाने के लिए नहीं वरन् अपना सहज गौरव प्राप्त करने के लिए। हृदय का अबाधित सचरण भी कुछ कविताओं में मिलता है। वह स्वाभाविकता है। कई रचनाओं में बुद्धि ने हृदय की शक्तियों को व्यापकता प्रदान की है। 'तप रे मधुर-मधुर मन' में हृदय की विश्व करुणा का आधार बुद्धि ही है। कहीं भी बुद्धि ने हृदय को आक्रान्त कर अपने आपको भ्रष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया है। 'गुञ्जन' में अनुभूति उद्बोधन की किरणों से मण्डित है। 'पल्लव' पाठक के स्वार्थी व्यक्तित्व को गला देता है, किन्तु इसका परमार्थ-व्यक्तित्व में परिणत गुञ्जन में ही आकर होता है। बौद्धिक चिन्ताएँ साहित्य के हृदय को कैसे शक्ति प्रदान करती हैं, यह 'गुञ्जन' में ("एक तारा", "नौका विहार" आदि में) देखा जा सकता है। 'गुञ्जन' में अनुभूति की गम्भीरता उदात्त हो उठी है। 'गुञ्जन' को सक्रान्ति काल का काव्य कहना अनुचित न होगा।

‘युगान्त’, ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’

‘गुञ्जन’ में कवि हृदय ने व्यक्ति से बाहर भाँका है, ससार के कल्याण की कामना भी की है, किन्तु वह वस्तु-स्थिति के अध्ययन की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ। यह हृदय का काम भी नहीं है। यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कवि हृदय पर नहीं बुद्धि पर अधिक विश्वास करे। उसने ऐसा ही किया। उसकी समीक्षात्मक चेतना ससार में उन्मुख सचरण करने लगी। हृदय पीछे छूटने लगा। यथार्थ के सत्य ज्ञान के लिये यह अपेक्षित भी था। ‘युगान्त’ से ‘युगवाणी’ और ‘युगवाणी’ से ‘ग्राम्या’ में हृदय निरन्तर दबता गया, छिपता गया। ‘युगान्त’ में कवि के हृदय-युग का प्रायः अन्त हो गया, ‘युगवाणी’ में युग की बुद्धि की वाणी प्राप्त हुई, जो ‘ग्राम्या’ में ग्रामीणों तक सीमित हो गई। ग्राम्या की भूमिका में ही कवि ने गाँव के यथार्थ के प्रति अपनी बौद्धिक सहानुभूति की बात की है। यहाँ बौद्धिक सहानुभूति का रूप समझना होगा।

प्रश्न होता है कि बौद्धिक सहानुभूति और हार्दिक-सहानुभूति में क्या भेद है ? इसमें पहली बात तो यह समझने की है कि जिसके साथ हमारे हृदय का पूरा-पूरा लगाव है, उसके दुख में हमें उससे हार्दिक सहानुभूति होगी। जिसके साथ हमारा सम्बन्ध हृदय तक नहीं पहुँचा, केवल बुद्धि तक—व्यवहार-ज्ञान तक ही रहा है, उसके दुख में हमें उससे बौद्धिक सहानुभूति ही होगी। तो क्या पन्त के हृदय का ग्राम्य जीवन से भीतरी लगाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो 'प्रतिक्रियात्मक साहित्य' का ही जन्म होता और फिर ग्राम्य-जीवन की वर्तमान सिद्धान्तहीन, अतिनैतिक, अन्ध-विश्वासी अवस्था के माथ किसके हृदय का लगाव हो सकता है ? कवि ने ग्रामीण-जीवन को जीवन के रूप में नहीं, जजरित निष्प्राण आदर्शों के खण्डहर के रूप में देखा है। उसमें हृदय का लगाव कैसा ?

बौद्धिक सहानुभूति की उतर्गुक्त मोमासा में कोई यह दोष निकाल सकता है कि वह केवल दिखाने की चीज है, केवल एक विडम्बना-मात्र है। इस दोष का सही निराकरण करने के लिए हमें केवल बौद्धिक सहानुभूति, जो एक सूक्ष्म मनोदशामात्र है, में नहीं उलझे रह जाना चाहिए। हमें बौद्धिक सहानुभूति करने वाले व्यक्ति तक बढ़ना पड़ेगा। बौद्धिक सहानुभूति व्यक्ति के स्वभाव का परिचय नहीं देती, वरन् व्यक्ति का स्वभाव ही बौद्धिक सहानुभूति के स्वरूप को निर्दिष्ट करता है। किसी ओछे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बौद्धिक सहानुभूति एक पाखण्ड-मात्र होगी। कवि पन्त द्वारा प्रदर्शित बौद्धिक सहानुभूति का एक विशेष मूल्य है क्योंकि यही आगे चलकर लोक की मङ्गल माधना में प्रतिफलित होती है। ग्रामीणों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करने वाले पन्त के विरुद्ध तो बहुत से आलोचक उठ खड़े हुए, किन्तु आज ऐसे भी बहुत से महानुभाव हैं जिन्हें जनता के प्रति केवल शाब्दिक सहानुभूति है। उनका क्या किया जाय ?

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह समाने आता है कि क्या बौद्धिक-सहानुभूति में हृदय बिल्कुल दबा रहता है ? शब्दों पर ध्यान देने वाले तो कहेंगे कि जब सहानुभूति है ही बौद्धिक तो फिर उममें हार्दिकता का भवाल ही क्या है। किन्तु

यह अमान्य है क्योंकि केवल शब्द के आधार पर निर्णय देना ना समझी का काम है। मनावैज्ञानिक विवेचन से यह सिद्ध होता है कि इसमें रागात्मकता भी रहती ही है, मानव के भीतर बुद्धि और हृदय के दो कटघरे नहीं हैं। दोनों चेतना की दो सारणियाँ हैं, अतः मूलतः एक ही हैं। किसी की बुरी दशा देखकर हृदय पर प्रभाव पड़ता ही है। यह प्रभाव ही सहानुभूति है। किन्तु जब मानव इसी में न डूबकर, उस बुरी दशा के कारणों का विश्लेषण करने में तत्पर होता है तो तभी इस हृदय की सहानुभूति में बौद्धिकता मिल जाती है और बौद्धिक सहानुभूति का उदय होता है। यहाँ बुद्धि दो काम करती है। एक तो उस बुरी-दशा के कारणों पर विचार करती है, और दूसरा उसके नाश के उपाय सोचती है और नवीन कल्याणमय दशा का निरूपण करती है। बुद्धि के ये दोनों व्यापार पन्त साहित्य में देखे जा सकते हैं। पाठक को 'ग्रामचित्र' आदि रचनाओं में भावानुभूति होती है। यह ठीक है कि वह सघन नहीं है और ऐसी कविताएँ भी कम हैं।

‘स्वर्ण किरण’, ‘स्वर्णधूलि’ और ‘उत्तरा’ आदि परवर्ती काव्य—

जिस प्रकार ‘युगात’, ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में बुद्धि के प्रथम व्यापार का प्रसार है, उसी प्रकार ‘स्वर्ण किरण’ आदि परवर्ती काव्य में उसके दूसरे व्यापार का। वैसे तो ‘युगान्त’ आदि में ही कवि भविष्य निर्माण के उपकरणों का संग्रह करता दिखाई देता है किन्तु उनका पूर्ण प्रकाश परवर्ती काव्य में ही विखरा दिखाई देता है। इस काव्य का सही मूल्यांकन केवल भावगत-साधारणीकरण ही नहीं कर सकता। इसके लिए बुद्धिगत साधारणीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि कवि द्वारा प्रस्तुत आलम्बन का आधार सूक्ष्म बौद्धिक-चिन्ताएँ हैं तो फिर उसे भाव पर परखना असंभव है। शास्त्रीय-सिद्धान्तों की कसौटी सुनार की कसौटी नहीं है जो सब प्रकार के सोने के मूल्य से अवगत करा दे। साहित्य कसौटी के लिए नहीं है, कसौटी साहित्य के लिए है।

प्रणय और प्रेम

मानव को प्रणय दान देने का अधिकार है, प्राप्त करने का नहीं। वह किसी प्रणय या प्रेम के आदान के लिए विवश नहीं कर सकता। पुष्प पवन को सुरभि बांट सकता है, उससे प्राप्त नहीं कर सकता। मानव जीवन में यह आदर्श निसर्गत प्रतिष्ठित है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक यथार्थवाद इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यदि वह इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करता भी है, तो प्रणय वासना के मृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही वैज्ञानिक जीवन तत्व (Protoplasm) के रहस्य की जानकारी के लिए प्रयोग आरम्भ करता है, वह मर जाता है।

‘वीणा’ में कवि प्रणय के वास्तविक रूप से अनभिज्ञ है। रहस्यात्मक गीतों में धूमिल प्रणय के हल्के उद्गार दिखाई देते हैं। इस संग्रह में प्रेम (मानव-प्रेम) का स्वरूप अधिक निर्दिष्ट है। इसका स्फुरण कवि के आदर्शों के रूप में सञ्चित है। प्रार्थना है—

कुमुद कला वन कल हासिनि,
अमृत प्रकाशिनि, नभ वासिनि,
तेरी आभा को पाकर माँ।
जग का तिमिर आस हरदू—
नीरव रजनी में निर्भय !

(पृ० ४)

विल्कुल इससे मिसते-जुलते उद्गार ‘युगान्त’ के ‘कलरव’ में और ‘ग्राम्या’ की ‘वीणा’ में प्रस्फुटित हुए हैं।

“गा सके खगो सा मेरा कवि
विश्वी जग की सन्ध्या की छवि।
गा सके खगो सा मेरा कवि
फिर हो प्रभात, आवें रवि।”

(कलरव)

“ज्योतिष कर जन मन के जीवन का अन्धकार,
तुम खोल सको मानव उर का निशब्द द्वार,
धारी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ।”

(वीणा)

आगे चलकर भा कवि लोक मञ्जल के विधान की कामना करता है । यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वीणा से लेकर ‘उत्तरा’, ‘युगपथ’ और आगे तक भा कवि की विचार-धारा में एक साम्य है और वह है मानव प्रेम का ।

अग्नि और पल्लव में प्रेम के स्वर को प्रणय के नाद ने डुबो दिया । यह कवि की असफलता नहीं है । यह मानव जीवन की एक स्वाभाविक घटना है । वाला का तिरस्कार कर प्रकृति प्रेम में लीन रहने की कामना करने वाला व्यक्ति प्रेम की लहरों में वेसुध हो गया । प्रकृति पोछे पड़ गई । नारी-सुषमा प्रधान हो गई । स्वभावतः ही प्रणय का नशा चढ़ने पर प्रकृति और ससार विलीन हो जाते हैं । प्रणय की असफलता ने जलते में घी का काम किया । कोमल हृदय रो उठा । प्रणय की असफलता के लिए भी कहा जा सकता है विरह है अथवा यह वरदान । एक ओर जहाँ इस निराशा ने कवि को ससार से विमुख कर दिया, वहाँ उसकी खोई हुई शक्तियों को झकझोर दिया । कला भी निखर उठी और भाव भी । रूप भी लहरा उठा और हृदय भी । बौद्धिक चेतना अभी सोई हुई थी । कवि के लिए दूसरा आघात था विश्व का क्षणभंगुरता का अट्टहास । इसने कवि की बौद्धिक चेतना को भी जगा दिया । फलतः गुञ्जन में हृदय की झकार भी मिलती है, और बौद्धिक चेतना को प्रार्थना भी । गुञ्जन में एक ओर तो कवि ज्योतिमय जीवन में ‘जग के उबर आगन’ में वरसने की प्रार्थना करता है, मन को ‘विश्ववेदना’ में प्रतिपल तपने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी ओर कामिनी से यह विनम्र अनुरोध भी करता है कि ‘आज रहने दो यह गृह काज ।’ किन्तु यह सत्य है कि यहाँ अग्नि-पल्लव जैसा प्रणय का उच्छ्वसित वेग नहीं है । हाँ, प्रार्थना का स्वर तो वही है जो वीणा में है किन्तु अधिक सुरीला और निखरा हुआ ।

वीणा में लेकर गुञ्जन तक कवि प्रणय और प्रेम की भावनाओं में ही लीन रहा । उसने इन दोनों के आलम्बनों—नारी और मानव की यथार्थ दशा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया । अभी तक उसकी बहिर्दृष्टि में तीव्रता नहीं आई थी । उसका अन्तर्मान अवश्य विकसित हो चुका था । किन्तु यह ध्यान

मे रखना चाहिए कि बाह्य निरीक्षण की गहराई या व्यापकता के अभाव के कारण कवि की रचानाओं के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि अनुभूति का अपना निजी मूल्य होता है। भक्त की अनुभूति ही उसे इतना दिव्य बना देती है कि उसे पत्थर में भी भगवान के दर्शन होने लगते हैं।

युगान्त से लेकर ग्राम्या तक कवि ने सजग होकर बहिरंग जीवन की अवस्था का अध्ययन किया। प्रणय की आलम्बन नारी की दशा भी देखी और प्रेम के आलम्बन का रूप भी समझा। गत युगों में पुरुष ने नारी को जड़ उपयोगी पदार्थ के समान ही पाल रखा था। वह पुरुष की तुष्टि का साधन मात्र बन कर रह गई थी। पुरुष के सभी विधानों ने नारी परतन्त्रता की महिमा का गान किया। राजनीति ने नारी को दबाया, धर्म ने उसे कुचला, समाज ने उसे मिटा देने का प्रयत्न किया। मानव यह भूल गया कि नारी का भी समाज में कुछ स्थान होता है। नारी की इस दुर्दशा का उत्तरदायित्व मनुष्य पर है। इसीलिये कवि पुकार उठता है कि अब नारी को मुक्त करो और अब उसे भी अपनी सत्ता और शक्ति को समाज के कल्याण में लगाने दो।

इसी प्रकार मानव भी अपनी दुर्बलताओं के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है। अन्धविश्वासों ने उसे जकड़ लिया है। वासना ने उसे वीर्य-हीन कर दिया है। ईर्ष्या-द्वेष से उसका हृदय मलिन हो गया है। वाद-विवाद से उसकी बुद्धि कुठित हो गई है। आलस्य ने उसमें जड़ता भर दी है। बहिरंग और अन्तरंग जीवन के अभावों की चक्की में वह पिसता जा रहा है। मानव की सफलताएँ ही उसके लिए घातक बन रही हैं। इतना नहीं, प्रकृति की भयकरता भी क्षण-क्षण मानवता को असती जा रही है। मानव कल्याण हो तो कैसे? पन्त प्राचीन, अर्वाचीन, देशी-विदेशी सभी विचार-धाराओं के आश्रय में जाता है किंतु मानव-मुक्ति का द्वार कहाँ प्राप्त हो? कभी वह अद्वैतवाद-माक्सवाद से समन्वय की बात कहता है, कभी गांधीवाद-माक्सवाद के समन्वय की बात कहता है, और कभी अध्यात्मवाद-भूतवाद के समन्वय की बात कहता है। अन्त में अरविद के दर्शन में उसे मानव मुक्ति के दशन होते हैं। उस मुक्ति के क्रम और भावी मुक्त-समाज का विषद विषरण ही कवि का उद्देश्य बन गया जो स्वर्ण किरण और वाद की रचनाओं में मुखरित हुआ।

चिन्तन

साहित्य और दर्शन

साहित्य और दर्शन दोनों का उद्देश्य एक है—जीवन की व्याख्या करना । दोनों के रूप में जो भेद दिखाई देता है, उसका कारण है दृष्टिकोण की विभिन्नता । साहित्य जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण रखता है यद्यपि यह सत्य है कि उसमें बौद्धिकता का भी समावेश रहता है । दर्शन जीवन के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण रखता है । वर्गसा और श्री अरविन्द आदि कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो बुद्धि की अपेक्षा हृदय को अधिक महत्व देते हैं । इसके साथ ही साथ यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि साहित्य का दृष्टिकोण अत्यन्त उदार होता है । जबकि दर्शन एक बँधी हुई परिपाटी पर चलता है । ससार की किसी भी भाषा का साहित्य मनुष्य के लिए आकर्षण का विषय हो सकता है और होता है । किन्तु दर्शन के भीतर मत है जिनका एक दूसरे से विरोध है । इसलिए दर्शन के किसी भी एक विशिष्ट मत का वह विश्वजनोन्त स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती । जो साहित्य की निसर्ग सिद्ध विशेषता है ।

जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव में विकास होता रहता है । शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । वास्तव में किसी भी व्यक्ति का मानसिक जीवन ही उसका सच्चा जीवन है । वाह्याचार उसी की अभिव्यक्ति मात्र है । प्रस्तुत लेख में हमें कवि पन्त के मानसिक विकास का संक्षिप्त परिचय देना है । 'पल्लव' तक का काव्य कवि के हृदय का काव्य है । उसके पश्चात् बौद्धिक जागरण का काल आता है । 'गुञ्जन' संक्रान्ति काल को हृदय से बुद्धि की ओर प्रगति के अवसर को—रचना है 'युगान्त' से लेकर 'शम्या' तक के काल को मैं कवि का अध्ययन काल मानता हूँ, जिसका पूर्ण परिपाक परवर्ती काव्य में हुआ । 'गुञ्जन' के काल के पश्चात् कवि पर अनेक

सिद्धान्तों और वादों का प्रभाव पड़ा है। विद्वानों को कवि के इस मानसिक विकास में अन्तर्विरोध दिखाई देता है। कवि उसे विकास के प्रकाश में दिखाने की चेष्टा करता है। विकास की पूर्ण-गतिविधि का विश्लेषण आगे किया जायगा। किन्तु एक बात कवि में प्रत्येक काल में दिखाई देती है। वह है उसका दर्शन के प्रति मोह—विशेष रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रति। इनके प्रतिरिक्त कवि ने आधुनिक दर्शन का भी अध्ययन किया है। दर्शन के इतने विविध रूपों का सम्मिलन कम कवियों में दिखाई देता है। इसीलिये आरम्भ में ही दर्शन के सामान्य रूपों का संक्षिप्त वर्णन करना आवश्यक प्रतीत हुआ।

दर्शन के दो रूप

सत्ता में हम जो कुछ भी देखते हैं, उसे दो प्रधान तत्त्वा में बांट सकते हैं। एक पदार्थ (Matter) और दूसरा चेतना (Consciousness)। अब दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम, क्या ये दोनों सत्य हैं? द्वितीय, क्या इनमें से कोई एक प्रधान है और दूसरा गौण? कपिल, देवात आदि अनेक दार्शनिक दोनों को समान रूप से सत्य मानते हैं। दूसरे प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि चेतना प्रधान है और पदार्थ गौण, या मिथ्या है। (हीगेल पदार्थ को गौण और गकर उसे मिथ्या मानता है।) दूसरा यह कि पदार्थ ही प्रधान है और चेतना उसकी उपज है। (माक्स यही मानता है।) इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन में दो प्रधान गुट हो सकते हैं। एक तो वह जो चेतना के महत्व पर बल देता है और दूसरा वह जो पदार्थ को चेतना से ऊपर ठहराता है। प्रथम अध्यात्म-वादी गुट है और दूसरा भौतिकवादी। इसी बात को फ्रेडरिक ऐंजल्स (Frederick Langeles) ने इस प्रकार कहा है—“The great basic question of all philosophy, especially of more recent philosophy, is that concerning the relation of thinking and being spirit to nature which is primary, spirit or nature The answers which the philosophers gave to this question split them into two great camps” (i. e. Idealism and Materialism)। इन दो प्रवृत्तियों के प्रतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी हो सकती है जिसमें कि चेतना

और पदार्थ दोनों को ही अज्ञात मान लिया जाता है। यह शून्यवाद है। इससे परिचित नहीं था।

यह तो हुआ दर्शन का एक मूल प्रश्न कि सत्य क्या है? अब दूसरा सम्मुख आता है कि सत्य कैसा है? दार्शनिकों का एक सम्प्रदाय इस उत्तर में कहता है कि सत्य विकासशील है। दूसरा दल यह कहता है कि अचर एव स्थायु है। दूसरे दल के सभी दार्शनिक अध्यात्मवादी हैं। स विकासशील मानने वाले दार्शनिकों में भी दो दल हैं। पहला तो उन दलों का है जो पदार्थ को प्रधान मानते हैं। इसका सिद्धान्त भौतिक विकासवाद दूसरा उन विचारकों का है जो चेतना को प्रधान मानते हैं। इसका आध्यात्मिक या चेतन विकासवाद है। डाविन और मार्क्स भौतिक विक हैं। हीगेल और श्री अरविन्द आध्यात्मिक विकासवादी हैं।

इनके अतिरिक्त विभिन्न दार्शनिकों में समन्वय की प्रवृत्ति भी है। हीगेल और श्री अरविन्द ने पदार्थ और चेतना के कटु विरोध को दूर कर समन्वय का प्रयत्न किया। श्री अरविन्द ने विकास और अचलता के का भी प्रयत्न किया है।

कवि को प्रभावित करने वाले स्रोत

दर्शन की सामान्य विवेचना के पश्चात् कवि को प्रभावित करने वाले स्रोतों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि पन्त देशी-विदेशी अनेक सिद्धान्तों से प्रभावित हैं। यहाँ केवल उन्हीं स्रोतों के विषय में कहा जायगा जिनकी कवि की कृतियों पर स्पष्ट प्रभाव है। वे हैं—उपनिषद्, दर्शन, अद्वैतवाद, स्वामी विवेकानन्द, मार्गधीवाद और श्री अरविन्द का दर्शन। इसके अतिरिक्त हीगेल के भी कवि प्रभावित हुआ है। किन्तु उसके स्वतन्त्र विवेचन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका प्रभाव श्री अरविन्द के प्रभाव में ही अन्त जाता है।

उपनिषद् सूर्य के समान है जिन्होंने न जाने कितने चन्द्रमा जैसे नक्षत्रों को जलित किया है। भारतवर्ष में जितने भी चिन्तक हुए, वे सभी किसी

रूप में उपनिषदों से प्रभावित हुए। विरोधी दार्शनिक मत भी उपनिषदों को ही अपना आधार बनाने में समर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि न तो वे किसी एक व्यक्ति की रचना हैं, न ही एक युग में उनका निर्माण हुआ, और न ही उनका उद्देश्य किसी सम्बद्ध दर्शन-मत की स्थापना करना रहा है। एस० राधाकृष्णन ने लिखा है—“The aim of the Upanisads is not so much to reach philosophical truth as to bring peace and freedom to the anxious human spirit” उपनिषदों का उद्देश्य व्यग्र आत्मा को शान्ति और स्वाधीनता प्रदान करना है। यही कारण है कि आज तक उनका महत्व अक्षुण्ण है।

उपनिषदों का उद्देश्य क्या है। सत्य का साक्षात्कार—सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म। साधन क्या है? सत्य—“सत्यमेव जयते नानृत, सत्येन पन्था विततो देवयान। येनाक्रमन्त्यपयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्त परम निधानम्”। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं—सत्य में ही देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग उसको प्राप्त होते हैं। जहाँ उस सत्य का परम निधान है—(मुण्डकोपनिषद् ३-१-६) साधक उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? सत्य रूप होकर—यस्तु विज्ञान वान्भवति समनस्क सदा शुचि (कठोपनिषद् १-३-८) सारे उपनिषदों का सार यही है कि साधक सत्य स्वरूप होकर, सत्य के मार्ग पर आरुढ़ होकर सत्य तक पहुँचता है।

केनोपनिषद् का आरम्भ ही इस जिज्ञासा से होता है। “केनेषित पतति प्रेषित मन” आदि। श्वेताश्वेतरोपनिषद् का आरम्भ भी “किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता” (ससार का कारण ब्रह्म कैसा है? हम कहाँ से उत्पन्न हुए?) आदि जिज्ञासा से हुआ है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वह है ब्रह्म।

सशयात्मा यह सुनकर चौंक उठेंगे। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि तर्क से भी बढ़कर एक प्रमाण है और वह है अनुभव। उपनिषद् में बुद्धि की शकामो का समाधान अनुभव द्वारा किया गया।

ब्रह्म कैसा है? इसका एक उत्तर यही है कि वह अवाङ्मनस-गोचर है। यह बात उपनिषदों में स्थान-स्थान पर कही गई है। केनोपनिषद् के यक्षोपाख्यान

मे, “तथा न तत्र चक्षुगच्छन्ति” (१-३-) यन्मनसा न मनुते येनाहु‘मनोमतम्’ १।४ आदि मन्त्रो मे यह बात स्पष्ट की गई है। तो वह कैसे प्राप्त होता है ? “यमेवंप विवृणुते तेन लभ्य” (कठोपनिषद् १-२-२३) जिसे वह स्वयं वरण करता है, वही उसे जान सकता है। गुरु से ज्ञान प्राप्ति का भी आदेश दिया गया है। “ताद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्” मुण्डकोपनिषद् १-२-१२।

इसके बाद प्रश्न यह होता है, ब्रह्म और जगत तथा ब्रह्म और आत्मा मे क्या सम्बन्ध है ? कही जगत को ब्रह्म कहा गया है (पुरुष एवेद विश्व, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्—मुण्डकोपनिषद् (२-१-१०), कही जगत को ब्रह्म का निवास कहा गया है—(ईशावास्यकिमद सर्वं—ईशो० १) और कही जगत को ब्रह्म का “हिरण्यमय पात्र” (ईश० १५) कहा गया है। माण्डूक्योपनिषद् मे आत्मा को ब्रह्म कहा गया है—(सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् । (माण्डूक्य०-२) और कभी ब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति उसी प्रकार मानी गई है जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं जो फिर उसी मे विलीन हो जाती है। (मुण्डको० २-१-१)

आज विज्ञान के युग मे इस सारे विवेचन को मानने मे अनेक बाधाएँ हैं। किन्तु यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि अनुभव तर्क से कहीं अधिक विश्वसनीय है, तो यह सारे विघ्न दूर हो जाएँगे। कवि पन्त आरम्भ से ही आस्तिक रहा है। इसके लिए उपनिषदो मे स्वाभाविक आकर्षण है।

ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीव को साधना करनी पडती है। आज का बुद्धि-जीवी प्राणी भी इस साधना के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। उप-निषद् का ऋषि उद्बोधन का आह्वान करता है—

उत्तिष्ठत जाग्रत वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता द्रवत्यया ।

दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ कठो० १-३-१४

इस मन्त्र की शक्ति से कौन इन्कार कर सकता है ? आलस्य, अविवेक आदि दुर्गुणो की निन्दा की गई है। ये ही सफलता के शत्रु हैं। मनुष्य और मनुष्य की एकता की दृष्ट प्रतिष्ठा उपनिषदों में मिलती हैं। यह समत्व आज के मानव का सबसे बड़ा स्वप्न है। उसी ने पन्त को विशेष प्रभावित किया है।

(२) अद्वैतवाद—वेदात सूत्र, गीता और उपनिषद्-प्रस्थानत्रयी का आधार लेकर शंकराचार्य ने अद्वैतमत की प्रतिष्ठा की। अद्वैतवाद के सूक्ष्म विवेचन और सम्बद्ध विश्लेषण का ही चमत्कार है कि उपर्युक्त तीनों ग्रन्थ पीछे पढ़ गए और अद्वैतवाद प्रधान हो गया। यद्यपि अन्य अचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के आधार पर अद्वैत के खण्डन का प्रयत्न किया किन्तु उसकी महत्ता कम नहीं हुई। आज भारत के अधिकांश विचारक अद्वैतवाद की भूमिका पर ही इन तीनों ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं।

अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म एकमात्र सत्य है। आत्मा भी ब्रह्म है और जगत भी। किन्तु जीव अपने को वह नहीं समझता। वह दुखी रहता है, मृत्यु से डरता है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, फिर वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? इन सभी सुमीवतों का कारण है अविद्या या मायाकृत अभ्यास। जीव अपने को बघा हुआ, और मर्त्य समझने लगता है। जबकि वास्तव में वह ब्रह्म ही है। इस बात को समझने के लिए हार के खो जाने का दृष्टान्त दिया जाता है। किसी स्त्री ने हार पहन रखा था। किन्तु वह भूल गई और समझी कि वह कहीं खो गया है। वह उसे ढूँढ़ने लगी। किन्तु वह मिलता कैसे? वह बहुत दुःखी होकर रोने लगी। किसी ने उसे बताया कि हार तो गले में ही है। वह प्रसन्न हो गई। अब देखिए कि क्या उस स्त्री का हार कहीं उससे दूर था? क्या उसे प्राप्त करने के लिए उसे कोई कर्म करना पड़ा? नहीं। हार तो पहले से ही था। केवल वह भ्रम में थी कि हार उसके पास नहीं है। जैसे ही उस उसकी सखी ने बताया, उसे ज्ञात हुआ कि हार तो उसके पास ही है। इसी प्रकार जैसे ही गुरु अधिकारी शिष्य से कहता है "तत्त्वमसि" (वह तुम हो) उसे ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती वह तो जीव है ही। केवल वह अपने यथार्थ ज्ञान को खो बैठता है। अर्थात् माया में डूब जाता है। इस कथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि कर्म से ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ढूँढ़ने से हार प्राप्त नहीं होता। केवल ज्ञान ही सत्य को प्रकाशित कर देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार का त्यागना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह होता है कि ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति कैसे होती है? शंकरा-

चार्य ससार को मिथ्या मानते हैं। सत्य ब्रह्म से मिथ्या जगत् की उत्पत्ति कैसे ? इसे समझने के लिए रस्सी और साँप का दृष्टांत दिया जाता है। अन्धेरे में एक रस्सी पड़ी हुई थी। एक मनुष्य ने उसे सर्प समझा। वह चिल्लाने लगा, डर कर भागने लगा। इतने में एक व्यक्ति प्रकाश लेकर वहाँ आया। देखा तो वह रस्सी थी। मनुष्य का डर और दुःख भाग गया। क्या रस्सी सचमुच साँप बन गई थी ? इसी प्रकार ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। क्या रस्सी में साँप देखने से रस्सी में कोई विकार आया है ? इसी प्रकार दृश्य जगत् ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को विकृत नहीं करता।

अब प्रश्न होता है कि माया क्या है ? माया की कोई सत्ता नहीं वह केवल भाव रूप है, व्यक्तिगत है। वह है क्योंकि जब तक हम ससार में रहते हैं, हमारे लिए परेशानियाँ पैदा होती रहती हैं। किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह नहीं है। क्योंकि वह ही एकमःत्र सत्य है। इसीलिए उसे अनिवचनीय कहा जाता है। अनिवचनीय का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि माया ऐसा पदार्थ है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। माया की अनिवचनीयता विचारको की असमर्थता नहीं है, वरन् यह माया का स्वरूप है। जो वस्तु है भी (सासारिक या व्यावहारिक दृष्टि से) और जो नहीं भी है। (परमार्थिक दृष्टि से) उसका विशेषण अनिवचनीय के अतिरिक्त अय कोनसा शब्द हो सकता है ?

दही दूध का विकार है। दूध यथार्थ में दही का रूप धारण कर लेता है किन्तु साँप रस्सी का विवर्त है, विकार नहीं, क्योंकि रस्सी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार ससार ब्रह्म का विवर्त है। इसीलिए अद्वैतवाद को विवर्तवाद कहा जाता है। माया का आधार लेकर कई उसे मायावाद भी कहते हैं। माया और विवर्त तो दृश्य जगत् की व्याख्या के लिए हैं। वैसे तो विवर्त भी अयथार्थ है। और माया भी भाव रूप है। माया और विवर्त शङ्कर के दर्शन के सत्य आधार नहीं हैं, उसका आधार है ब्रह्म और आत्मा का अनन्यत्व। इसीलिए अद्वैतवाद नाम ही उचित है।

ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, निश्चेष्ट स्वयंप्रकाश है। जीव अन्धकार में डूबा है फिर जीव को ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो ? ईश्वर वह है जो माया से खेलता है और इसके साथ ही उसे अपने पूर्ण ब्रह्म होने का भी ज्ञान है। ज्ञान और माया दोनों एक

साथ ही ईश्वर में विद्यमान है। ईश्वर ही जीव पर अनुग्रह कर उसे सत्य का ज्ञान कराता है।

ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है। ससार व्यावहारिक सत्य है और रस्सी में साँप के दर्शन प्रतिभासित सत्य है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ससार और रस्सी में का साँप दोनों ही समान रूप से मिथ्या है। यह नहीं समझना चाहिए कि ससार रस्सी के साँप से अधिक सत्य है। दोनों का भेद अज्ञान के क्षेत्र के भीतर है। प्रतिभासित सत्य तो थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है, व्यावहारिक सत्य ससार के नाश में देर लगता है।

जिस प्रकार मनुष्य के लिए रस्सी प्रतिभासित सत्य है, उसी प्रकार जगत ईश्वर के लिए प्रतिभासित सत्य है। तो क्या ईश्वर भी इसमें विकम्पित या भयभीत होता है। नहीं ! इन्द्रजाली पर इन्द्रजाल का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि यह सब मिथ्या है।

प्रतिभासित और व्यावहारिक सत्य के भेद का आधार मानकर कई विद्वानों का यह कथन है कि शकर ससार को भी सत्य की एक कोटि में मानता है। किन्तु यह गलत है।

आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान ही मुक्ति है। यह अभेद ज्ञान तभी होगा जब यह जीव सभी भेदों को मिथ्या समझ लेगा।

मुक्ति का साधन है ज्ञान। ज्ञान और कर्म का प्रकाश और अन्धकार का मा विरोध है। कर्म का सम्बन्ध योग क्षेम से रहता है, जो अविद्या के भीतर है। ज्ञान-कर्म समुच्चय भी गलत है। क्योंकि सत्य और भूठ का सम्बन्ध कैसे हो सकता है। भक्ति भी अमान्य है क्योंकि यह भी भक्त और भगवान को द्वैत मानती है।

यह ज्ञान तर्क ज्ञान नहीं है क्योंकि तर्क की अपनी सीमा है और ब्रह्म तर्क से नहीं जाना जा सकता। यह ज्ञान अनुभव ज्ञान है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है, जो तर्क से उत्कृष्ट है।

(३) स्वामी विवेकानन्द—आधुनिक युग में अद्वैत के तीन प्रधान व्याख्याता हुए—स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ।

इनकी विचारधारा से भी कवि पन्त प्रभावित हुआ। इसलिए स्वामी विवेकानन्द की विचारधारा का निरूपण उपयोगी होगा।

स्वामी विवेकानन्द अद्वैतवाद को ही दर्शन का चरम रूप मानते थे। किन्तु आधुनिक युग में सर्वत्र भौतिकवाद, अविश्वास और बौद्धिकता का साम्राज्य था। सारे दर्शन को पलायन वृत्ति का प्रतीक माना जाने लगा। अद्वैतवाद के केवल एक पक्ष—ससार के मिथ्यात्व को लेकर उसे असफल एवं प्रसिद्ध घोषित किया गया। यह भी कहा जाने लगा कि शकर मनुष्य को जीवन से विमुक्त होना सिखाता है। ससार को मिथ्या मान लेने पर सदाचार का कोई महत्व नहीं रहता। स्वामी जी ने इन सभी आरोपों के उत्तर दिए।

शकर के आलोचकों ने ससार के मिथ्यात्व को उसकी असफलता माना। स्वामी विवेकानन्द ने अद्वैत दर्शन के मूल पक्ष पर बल दिया और वह है, आत्मा और ब्रह्म का अभेद, ससार और ब्रह्म का अभेद। स्वामी जी के विचारों को उन्हीं के शब्दों में देना अधिक उचित होगा।

सर्वप्रथम उन्होंने धर्म और दर्शन पर बढ़ते हुए अविश्वास का युक्ति युक्त खण्डन किया। इसके साथ ही पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारतीय धर्म-साधना पर लगाए गए आरोपों का भी उत्तर देना था। उन्हें भारत-विभूति के ऐश्वर्य को ससार के सम्मुख रखना था।

चाहे किसी भी भौतिक विषय को लिया जाए, यदि उसका पूर्ण एवं सूक्ष्मतम अध्ययन किया जायगा, तो वह विषय इतना सूक्ष्म हो जायगा कि वह भौतिक न रह कर अभौतिक हो जायगा। "The gross melts in the fine, physics into metaphysics, in every department of knowledge" (The science and Philosophy of Religion p 3) और आज विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ (Matter) और गति (Motion) दोनों ही मूल सत्य शक्ति (Energy) में लय हो जाते हैं। गणित शास्त्र में हमें Wave particle aspect of energy का नाद सुनाई देता है। जिसके अनुसार यह मान लिया गया है कि लहरें और अणु शक्ति के दो रूप हैं।

यह प्रश्न किया जाता है कि क्या धर्म और दर्शन मनुष्य का पेट भर

देंगे। एक बच्चे के सामने न्यूटन के गति के नियमों के प्रयोग काजिये। वह आप से पूछ बैठता है कि क्या इन प्रयोगों से 'टाफी' बन जायगी। आप कहते हैं, नहीं। और वह कहता है कि तब यह प्रयोग बेकार है। स्वामी जी ने लिखा है—

“हमें उच्च सिद्धान्तों का मूल्यांकन निम्न स्तरों से नहीं करना चाहिये। प्रत्येक सिद्धान्त का मूल्यांकन उसके अपने स्तर से ही करना चाहिये और अनन्त का मूल्यांकन अनन्त के स्तर में करना चाहिये।”

(वहो० पृ० ४)

यदि मनुष्य का ससार भी ऐन्द्रीय सुखों तक सीमित है, तो मनुष्य और पशु में क्या भेद रहा? ऐन्द्रीय सुखों की ही प्रधानता स्वीकार करना जावन के अनुभव के विपरीत भी है। कारण—

“हम जानते हैं कि पशु जितना आनन्द ऐन्द्रीय अनुभवों से प्राप्त करता है, उससे अधिक आनन्द मनुष्य बौद्धिक अनुभवों से प्राप्त करता है और हम यह भी देखते हैं कि अपने बौद्धिक क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य अपने आत्मिक क्षेत्र में अधिक आनन्दित रहता है।”

वेदान्त के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि वह हमें ससार से विमुख करता है, अकर्मण्यता सिखाता है और सदाचार का तिरस्कार करता है। स्वामी जी ने लिखा है—

“मेरा उद्देश्य यह दिखाना है कि सदाचार और परमार्थ के उच्चतम आदर्श और उच्चतम दार्शनिक सत्य में सामरस्य है। सदाचार और नीति की महिमा को अक्षुण्ण रखने के लिये आपको अपने उच्चतम सत्य को भुक्ताना नहीं पड़ेगा, वरन् सदाचार और नीति के यथार्थ आधार तक पहुँचने के लिये आपको उच्चतम दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्यों पर विश्वास करना होगा। मनुष्य का ज्ञान उसके हितों का खण्डन नहीं करता।”

(प्रैक्टिकल वेदांत—पृ० ११०)

वेदान्त की अकर्मण्यता के विषय में स्वामी जी कहते हैं—

“यदि अकर्मण्यता को आलस्य के अर्थ में ग्रहण किया जाये, तो निश्चित है कि वह हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। और न ही वासना के मिश्रण

से अकम्प्यता कर्मण्यता बन सकती है। जो वास्तविक कर्मण्यता वेदान्त का लक्ष्य है, वह कभी भी न टूटने वाली शाश्वत शान्ति से युक्त है। "और हम सब जानते हैं कि कार्य की सफलता के-लिये यही अवस्था सर्वश्रेष्ठ है।"

(वही पृ० ४)

स्पष्टतः यहाँ गीता के निष्काम कर्मयोग और स्थितिप्रज्ञ के महत्व की प्रतिष्ठा है।

सागर के बढ़ते हुए सघर्ष को देखकर व्यक्ति का साहस छूटा जा रहा है। कोई तो इससे भयभीत होकर जगलो में चले जाते हैं, और कुछ व्यक्ति की शक्तियों पर अविश्वास कर समाज की शरण में जाते हैं। दोनों प्रवृत्तियाँ ही कायरता की परिचायक हैं। मनुष्य को आत्मशक्ति पर विश्वास होना चाहिये। व्यक्ति के अन्दर उमग की ऐसी तरंग है जिसके वेग के सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। वेदान्त व्यक्ति को आत्मविश्वास सिखाता है। मनुष्य पापी नहीं है जैसा कि ईसाइयों के धार्मिक मानते हैं, वह शक्तिहीन नहीं है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—

"वह नास्तिक है जिसे अपने आप में विश्वास नहीं है।"

(वही पृ० १६)

वेदान्त के विरुद्ध एक यह आरोप भी लगाया जाता है कि वह व्यक्तित्व का नाश करना सिखाता है। अपने व्यक्तित्व को ब्रह्म में लान करने को कहता है। रत्नाकर ने 'उद्धव शतक' में गोपियों के मुख से यही कहलवाया है कि "सागर में बूँद गिर जाने से सागर का क्या बन-बिगड़ जायेगा, हाँ बूँद की बूँदता मिट जायेगी।" इसके उत्तर में कहते हैं—

"किन्तु वेदान्त का लक्ष्य व्यक्तित्व का नाश नहीं, उसका यथायथा साक्षात्कार है।"

(वही पृ० ७३)

स्वामी विवेकानन्द के युग में भी डार्विन के विकासवाद का बड़ा जोर था किन्तु जड़ और अन्ध विकास किसी को भी मान्य नहीं है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भी डार्विन का कड़ा-विरोध किया है और बर्गसा, अलैक्जेंडर तथा मॉर्गेन आदि ने चेतन विकासवाद की प्रतिष्ठा की है। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है—

“ “ और जिम परिवर्तन की समष्टि को हम विकास कहते हैं, उसका कारण है आत्मा, जो निरन्तर अपनी असीम शक्ति का अधिकाधिक प्रकाशन किया करती है ।”
(वही पृ० ८६)

और आगे—

“उस असीम शक्ति के प्रकाशन का अर्थ है उससे परिचित होना । धीरे-धीरे यह विराट देव जाग रहा है, अपनी शक्ति से अवगत होता जा रहा है, और प्रबुद्ध होता जा रहा है । जैसे-जैसे उमकी चेतना उद्बुद्ध होती जाती है, उसके बन्धन टूटते जा रहे हैं, उसकी शृङ्खलाएं पाश-पाश होती जा रही हैं, और वह दिन अवश्य आएगा जब यह देव अपनी असीम शक्ति और अबाध कौशल का ज्ञान प्राप्त कर, अपने पाँव पर तन कर खड़ा हो जाएगा । आइए हम सब मिलकर उम दिव्य जागरण को शीघ्र पूरा होने में सहायता दें ।”

(वही पृ० ४८५)

श्री अरविन्द ने उपनिषद् दर्शन और चेतन विकासवाद का सामञ्जस्य किया है । श्री अरविन्द ने ‘इस देव’ में मिलते-जुलते गुणों वाले नॉस्टिक व्यक्ति की भावना की है । पन्त के नवमानव पर इन दोनों की छाया है ।

स्वामी विवेकानन्द ने शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद का कहाँ तक निर्वाह किया है, यह प्रश्न विवादग्रस्त है । किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वामी जी के विचारों में शंकर के पर्याप्त भिन्नता लक्षित होती है और यह भिन्नता आधुनिक युग की माँग थी । शंकराचार्य के लिए नीति-शास्त्र (Ethics) केवल दृश्य जगत के भीतर की चीज है किन्तु स्वामी जी उच्चतम दार्शनिक सत्यो से उसके समन्वय की बात करते हैं । शंकर ने यह निर्दिष्ट रूप से आदेश दिया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्यास आवश्यक है, किन्तु स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति संसार में रहकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानन्द ने संसार के विवर्त और माया पर कही भी बल नहीं दिया । स्पष्टतः स्वामी जी शंकराचार्य की अपेक्षा प्रस्थानत्रयी के अधिक निकट हैं । उन्होंने अद्वैत को आधुनिक युग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । किन्तु यह भी सत्य है कि उन्होंने शंकर अद्वैत का मूल सिद्धान्त—ब्रह्म

और आत्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत् की एकता—को पूर्णतः स्वीकार किया है, स्वीकार ही नहीं किया, परिस्थितियों के अनुकूल उसका विशद वैज्ञानिक विवेचन भी किया है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” और “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” में से स्वामी जी प्रथम की अपेक्षा दूसरे सत्य की ओर कहीं अधिक आकृष्ट हैं।

४—**मार्क्सवाद**—इस अध्याय के आरम्भ में ही दर्शन के दो रूपों का भेद स्पष्ट किया गया है। भौतिकवाद पदार्थ को प्रधान मानता है। तो फिर चेतना कहीं से उत्पन्न हुई ? पदार्थ से।

एंजेलस ने कहा कि “चेतना का जन्म मानव-मस्तिष्क से होता है और मनुष्य प्रकृति की उपज है।”

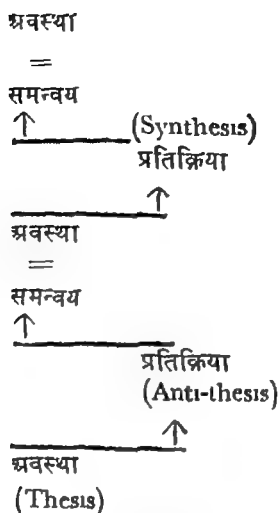
एंजेलस ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि चेतना और प्रकृति के अन्य रूपों में कोई विरोध नहीं क्योंकि चेतना प्रकृति की उपज है। यह तो हुआ भौतिकवाद का सामान्य रूप।

मार्क्स ने इसमें द्वन्द्ववाद (Dialectics), इतिहास की भौतिक व्याख्या (The materialist conception of History) और वर्ग संघर्ष (Class struggle) के सिद्धान्तों को जोड़कर उस वाद को जन्म दिया जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद भौतिकवाद का ही एक विशिष्ट रूप है।

५—**द्वन्द्ववाद**—ऊपर कहा जा चुका है कि सत्य या तो विकासशील हो सकता है, या स्थायी। मार्क्स के लिए पदार्थ सतत गतिशील है। विश्व में अनेक व्यापार चला करते हैं, क्रिया—प्रतिक्रिया हुआ करती है, जिसके फलस्वरूप ससार में सर्वत्र गति दिखाई देती है। यह गति सदैव उन्नति की ओर होती है। विकासवाद और द्वन्द्ववाद में भेद है। विकासवाद के अनुसार विकास एक निश्चित सीधी दिशा में निश्चित चाल में होता है। किन्तु मार्क्स के अनुसार यह विकास सीधी दिशा में नहीं बल्कि टेढ़ी-मेढ़ी दिशा में, आकस्मिक और क्रांति के रूप में होता है। क्योंकि इस प्रगति का कारण संघर्ष द्वन्द्व है, इसलिए इसके सिद्धान्त को द्वन्द्ववाद कहा जाता है। राहुल ने अपने ‘दर्शन दिग्दर्शन’ में लिखा है कि “गीतवाद को ही द्वन्द्ववाद भी कहते हैं।” (पृ० ३५७)

माक्स ने यह द्वन्द्व सिद्धान्त हीगेल के दर्शन से ग्रहण किया ।

अब प्रश्न यह होता है कि इस गतिवाद का, इस द्वन्द्ववाद का स्वरूप क्या है । पहले एक अवस्था (Thesis) होती है । फिर उसके विरोध में प्रतिक्रिया (Antithesis) का जन्म होता है । अवस्था और प्रतिक्रिया के सघर्ष के फलस्वरूप एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें प्रथम दोनों अवस्थाओं का सामंजस्य पाया जाता है । इसे समन्वय (Synthesis) कहते हैं । प्रतिक्रिया अवस्था का प्रतिषेध करती है और समन्वय प्रतिक्रिया का प्रतिषेध करता है— अर्थात् समन्वय प्रतिषेध (प्रतिक्रिया) का निषेध है । यह समन्वय ही आगे के विकास-क्रम में अवस्था बन जाता है, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है और फिर एक समन्वय हमारे सामने आता है । इस प्रकार यह द्वन्द्ववाद सीधी गति में (In straight line) न चलकर टेढ़ी-मेढ़ी (Spiral) गति में चलता है । इसी बात को इस रूप में दिखाया जा सकता है—

हम भारत के आधुनिक इतिहास से ही इस द्वन्द्वात्मक परिवर्तन का उदाहरण देते हैं। १९४७ के पूर्व यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। यह अवस्था हुई। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यह हुई कि भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। तीसरे चरण में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यह प्रथम दोनों का समन्वय हुआ। अब स्वतन्त्र भारत ही अवस्था बन गया। प्रगति के लिये आन्दोलन छिड़ा। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई (प्रतिक्रिया) इस योजना की पूर्ति ही समन्वय है। इसी प्रकार विकास का क्रम आगे बढ़ता जाता है।

इतिहास की भौतिक व्याख्या

भौतिकवाद की स्वीकार कर लेने के पश्चात् मावसं के सामने दूसरा प्रश्न था अपने भौतिक सिद्धान्त के आधार पर मानव-समाज, समाज के इतिहास और सामाजिक चेतना की व्याख्या करना। यह ऊपर बताया जा चुका है कि भौतिकवादियों के अनुसार पदार्थ से चेतना का उदय होता है। जब वे भौतिक दृष्टिकोण से सामाजिक चेतना और उसकी प्रगति की व्याख्या करने के लिये

अग्रसर होते हैं, तो यह सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है कि उसका जन्म और विकास समाज की भौतिक परिस्थिति के अनुकूल ही होता है।

अब प्रश्न उठता है कि समाज की भौतिक परिस्थिति का क्या अभिप्राय है? किसी भी समाज के उत्पादन के साधन ही—रोटी, कपड़ा आदि पैदा करने के उपाय ही—उसकी भौतिक परिस्थिति के परिचायक हैं। उत्पादन के साधन सदैव एक से नहीं रहते। युग की चाल के साथ-साथ वे भी बदलते रहते हैं।

उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्माण होता है। मानव के ये समाजगत सम्बन्ध अनिवार्य हैं, मनुष्य अपनी इच्छा से उन्हें बना या बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वे तो उत्पादन के साधनों द्वारा ही नियन्त्रित हैं। केवल पारस्परिक सम्बन्ध ही नहीं, व्यक्ति की बौद्धिक चेतना और विचार परिपाटी के जन्मदाता भी यही उत्पादन के साधन हैं। समाज की दशा समाज के चिन्तन के अनुरूप नहीं होती, वरन् समाज का चिन्तन समाज के उत्पादन के साधनों के अनुसार हुआ करता है। साहित्य की आत्मा और उसके मान-दण्डों का निर्धारण करने वाले भी ये उत्पादन के साधन ही जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियन्त्रित करते हैं। चेतना मानव के जीवन को नियन्त्रित नहीं करती, वरन् सामाजिक जीवन चेतना का नियन्त्रण करता है।

जब उत्पादन के साधन बदल जाते हैं, तो समाज की चिन्तन-धारा और पारस्परिक सम्बन्धों का भी बदलना आवश्यक हो जाता है। पुरानी विचार-धारा और सामाजिक-संगठन अपने मूल्य खो बैठते हैं। सामाजिक क्रांति का जन्म होता है। नये चिन्तन और सामाजिक रूप-रेखा का जन्म होता है।

सुमित्रानन्दन पन्त ने 'आधुनिक कवि' की भूमिका में भारतवर्ष के इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उसे ही यहाँ उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। भारतीय इतिहास के आदिम पशुजीवी युग में उत्पादन का साधन था पशु पालन। राम और कृष्ण के युग में—कृषि युग में—उत्पादन का साधन हुआ खेती। इस समाज की सारी व्यवस्था बदल गई। आदिम युग में मनुष्य के यौन सम्बन्धों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। राम ने अपने युग के

अनुरूप एक नारी व्रत का पालन किया। खेत पर काम करने वाले मनुष्य के लिये एक पक्के और सच्चे साथी की आवश्यकता थी। किन्तु स्त्री पुरुष की दासी नहीं है। कृष्ण ने नारी-स्वतंत्रता के लिये सफल प्रयत्न किया। आज का युग यन्त्र-युग है। यन्त्र ही उत्पादन का साधन है। इसलिए सामन्तवादी सामाजिक संगठन का बदलना अनिवार्य है।

वर्ग-सघर्ष

इतिहास हमें बताता है कि प्रत्येक युग में जातियाँ आपस में लड़ती रही। राष्ट्रों में परस्पर युद्ध होते रहे। एक ही राष्ट्र में बसने वाले विभिन्न वर्ग भी आपस में लड़ते रहे। मार्क्स ने इस विश्व-व्यापी और सर्व-युगीन सघर्ष का कारण वर्ग-सघर्ष बताया। उसका कहना है कि “वर्तमान समाज का इतिहास” वर्ग-सघर्ष का इतिहास है।

प्रधान वर्ग दो ही हैं। एक शोषक जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है और दूसरा शोषित। शोषक और शोषित वर्ग का यह सघर्ष सदैव से चलता आया है, चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि वर्गों को पूर्णतः मिटा नहीं दिया जाता।

मार्क्स यह भी मानता है कि आज के युग में बूजुआ वर्ग के विरुद्ध केवल सर्वहारा ही पूर्णतः प्रगतिगामी है। मध्य वर्ग तो रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी है।

इसके अतिरिक्त मार्क्स यह भी मानता है कि प्रत्येक वर्ग-सघर्ष राजनीतिक सघर्ष है।

अर्थ-सचय और क्रान्ति

किसी भी वस्तु का मूल्य दो दृष्टियों से देखा जाता है। प्रथम तो यह कि वह मानव की आवश्यकता पूरी करती है, और द्वितीय, उसके बदले में कोई भी दूसरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करने की शक्ति ही उस वस्तु का मूल्य कहलाती है। पहले वस्तुओं का आदान-प्रदान वस्तुओं द्वारा ही होता था। अर्थ (Money) नाम की कोई चीज नहीं थी। धीरे-धीरे अर्थ का आविर्भाव हुआ और वस्तुओं के क्रय-विक्रय का एकमात्र साधन यह अर्थ ही बना। धीरे-धीरे अर्थ ने पूँजी (Capital) का रूप धारण किया।

मानव जाति का इतिहास हमें यह बताता है कि पूँजी धीरे-धीरे कम से कम हाथों में पुँजीभूत होती जाती है। उसी को मार्क्स ने "Historical tendency of capitalist accumulation" कहा है। फिर दो वर्ग बन जाते हैं। एक पूँजीपतियों का शोषक वर्ग, दूसरा सर्वहारा का शोषित वर्ग। शोषक कम मजदूरी पर अधिक काम चाहते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा लाभ स्वयं सँभालना चाहते हैं। पूँजीपतियों और मजदूरों में संघर्ष का आरम्भ होता है। यह वर्ग-संघर्ष जोर पकड़ जाता है। फिर रक्त-क्रान्ति होती है और वर्गहीन समाज की स्थापना होती है, जिसमें श्रम का समान वितरण होता है और निजी सम्पत्ति का खात्मा हो जाता है।

५—महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर संघर्ष किया किन्तु मार्क्सवादी गाँधी को प्रतिक्रियावादी ठहराते थे, क्योंकि उन्होंने रक्त-क्रान्ति नहीं होने दी। पन्त भी रक्त-क्रान्ति के विरुद्ध हैं। गाँधीवाद का सक्षिप्त विवरण देने के पश्चात् ही पन्त का गाँधीवाद के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित किया जा सकता है।

गाँधीवाद के तीन पहलू हैं—राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। राजनीतिक क्षेत्र में गाँधी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संघर्ष आता है। सामाजिक क्षेत्र में भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है और धार्मिक क्षेत्र में गाँधी की आध्यात्मिक शक्ति का निरीक्षण करना है। जहाँ तक महात्मा गाँधी के धार्मिक स्वरूप का प्रश्न है, वह बुद्ध और ईसा की परम्परा में आते हैं। उनका क्रान्तिकारी रूप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लक्षित होता है। वे सन्त भी थे और क्रान्तिकारी भी। कोएसलर का कहना है कि आज के युग में ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता है जिसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ-साथ क्रान्ति के बीज भी हों।

महात्मा गाँधी की राजनीति और समाज-सुधार का आधार है धार्मिक चेतना। उन्होंने लिखा है—“मेरी देश-भक्ति मेरे धर्म से नियन्त्रित है।” किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि महात्मा जी कोरे आदर्शवादी रहे या उन्होंने

जनता की कमजोरियों का ध्यान किए बिना अपने विश्वास पर अन्ध दृढ़ता से काम किया। आदर्श के साथ-साथ उनका ध्यान भारत की वर्तमान जनता की ओर भी रहा।

महात्मा गाँधी ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं "व्यावहारिक आदर्शवादी" हूँ। महात्मा गाँधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से किसी प्रकार का भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी नीति का आधार है पाशविक शक्ति।

महात्मा जी के सिद्धान्त थे सत्य और अहिंसा। सत्य को उन्होंने अपनी जीवनी में निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) माना है। राजनीति के क्षेत्र में सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर कई विद्वान् आक्षेप करते हैं। उसके उत्तर में कई विद्वान् यह कहते हैं कि उस समय भारत की दशा ऐसी थी कि वह सशस्त्र क्रांति कर ही नहीं सकता था। किन्तु दोनों बातें गलत हैं। ब्रिटिश साम्राज्य बवंर शारीरिक शक्ति का प्रतीक था। उनके प्रति गाँधी ने विद्रोह किया। बवंरता की पाशविकता से नष्ट करने का प्रयास और भी भयंकर था। सत्य और अहिंसा आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। महात्मा जी ने कुटिल शरीर को आत्मा से परास्त करने का निश्चय किया।

इतना ही नहीं महात्मा गाँधी के सामने केवल अपने देश का ही प्रश्न नहीं था, सारे विश्व की अशान्ति का दृश्य उनके सामने था। उस अशान्ति का कारण था—और है—मानव का नैतिक पतन। यह निश्चित है कि ससार में शान्ति तभी हो सकती है जब मानव-तन्त्र नैतिकता में दृढ़ रूप से आधारित हो।

अन्य बातों में महात्मा जी के विचारों से विरोध रखते हुए भी टैगोर ने इस सम्बन्ध में उनका पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि "भारत की निहत्थी जनता ही यह सिद्ध कर सकती है कि नैतिकता पाशविक शक्ति से अधिक ताकत रखती है। हमारा युद्ध आध्यात्मिक युद्ध है—मानवता की मुक्ति के लिए संघर्ष है।"

अहिंसा की नीति अपनाना कायरता का प्रतीक नहीं है। अहिंसक को हिंसक की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। महात्मा जी ने

कहा है। कि कायरता और हिंसा दोनों में से हिंसा को ही मैं पसन्द करूँगा। किन्तु अहिंसा हिंसा से कहीं अधिक उदात्त है।

महात्मा गाँधी “गत आदर्शों के अन्तिम दीपशिखोदय” नहीं हैं, यह ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ। महात्मा जी की दृष्टि भूख से तड़पते हुए भारत पर पड़ी और उस कष्टपूर्ण परिस्थिति को मिटाना ही महात्मा जी ने अपना उद्देश्य बनाया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि “जब सारा भारत भूख से तड़प रहा है तो मेरा केवल एक कर्त्तव्य है और वह है भूखों के लिए भोजन जुटाना। व्याकुल रोगियों को कबीर के पद के पदों से बहलाना असम्भव है।”

(महात्मा गाँधी—रोमाँ रोला)

६—श्री अरविन्द

मानव की आकांक्षाएँ क्या हैं ? वह पूर्ण ईश्वरत्व, उन्मुक्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अपरिमित आनन्द और अबाध स्वतन्त्रता चाहता है। वह आज भी यही चाहता है, कल भी यही चाहता था, और आगे भी यही चाहेगा।

चेतना और पदार्थ का सामरस्य—आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मानव-साधना का लक्ष्य यही कामनाएँ हैं और भौतिक क्षेत्र में भी। हमें बताया जाता है कि शकराचार्य आदि ज्ञानियों ने भूत-जगत का तिरस्कार करके जीवन की चरम सफलता—ये सभी विभूतियाँ प्राप्त की। आज हम देखते हैं कि विज्ञान आत्म-जगत का पूर्ण तिरस्कार कर मनुष्य के उच्चतम लक्ष्य की पूर्ति इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में—सगलन है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह युद्ध आज चल रहा है। क्या यह संभव है कि दोनों का उद्देश्य एक होते हुए भी उनमें भयंकर शत्रुता हो ?

श्री अरविन्द ने यह सिद्ध किया है कि चेतना और पदार्थ में यह विरोध देखने का कारण है मानव की सकुचित दृष्टि। इस प्रकार की समस्याएँ तभी उठती हैं जब मानव-चेतना में उलझनें हो, जब वह भीतर सामरस्य के दर्शन करने में असमर्थ हो। हमें अपने में जो गलतियाँ दिखाई देती हैं, वे सभी सत्य हैं—भले ही अनिर्दिष्ट रूप में।

वास्तव में देखा जाए तो पदार्थ और चेतना में कोई विरोध नहीं है। दोनों

मे सामरस्य है। उपनिषदों में पदार्थ को भी ब्रह्म कहा गया है। यह कहना भ्रम है कि ससार असत्य है (शंकर)। विज्ञान ने भौतिक आधार पर जो प्रगति की है उसे भ्रम कहकर नहीं ठुकराया जा सकता। इसके साथ ही साथ ऋषियों-मुनियों ने कठोर साधना करके जिन आत्मिक शक्तियों का उपार्जन और गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है, उन्हें झूठा कह देना भी बुद्धि की विकृति प्रदर्शित करना है।

चेतना और पदार्थ दोनों की उपयोगिता को स्वीकार कर लेने के पश्चात्, उन्हें सत्य मान लेने के पश्चात् हमारे सामने प्रश्न आता है कि उनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है? किस प्रकार हम चेतना और पदार्थ में सामरस्य स्थापित कर सकते हैं? इस समस्या को हल करने के लिए हमें दो बातें स्वीकार करनी हैं—प्रथम हमें एक सर्वव्यापी सत्ता को पहचानना है जो इन दोनों तत्त्वों को उचित महत्व और गरिमा प्रदान करती है। द्वितीय, जब हम उस सर्वव्यापी सत्ता और चेतना तथा पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करेंगे तो विकासवाद का सिद्धान्त ही सारी गुत्थियों को सुलझाता है। श्री अरविन्द के दर्शन का मूल है उपनिषद्-ज्ञान और विकासवाद का समन्वय। उपनिषद् का ज्ञान ही विकासवाद को दाम्त्विक एवं पूर्ण सिद्धान्त बनाने में समर्थ है। श्री अरविन्द ने लिखा है कि प्राचीन पूर्वी ज्ञान और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के समन्वय की ओर ही आज का युग बढ़ रहा है।

उपनिषद् ज्ञान और आधुनिक विकासवाद के स्वरूप को समझने के लिए हमें पहले मूल सत्य से चलना पड़ेगा।

मूल सत्य—ससार में हमें परिवर्तन का ज्ञान होता है। स्वानुभूति में हमें एकरसता का ज्ञान होता है। यह मैं जानता हूँ कि मैं बही हूँ जो परसो था, कल था, आज हूँ या कल हूँगा। सत्य के ये दो ही रूप हो सकते हैं—एक स्थिर, दूसरा गत्यात्मक। ये दोनों ही सत्य हैं।

“अतः हमारे सामने दो सत्य हैं—एक विशुद्ध सत्ता और द्वितीय विषय-सत्ता—सत्ता का सत्य और गति का सत्य। किसी एक को अस्वीकार करना

भासान है किन्तु सच्ची और फलवती योग्यता तो चेतना के सत्यो को समझाने और उनके पारस्परिक सम्बन्धो के उद्घाटन करने मे है ।”

(हिवाईन लाईफ प्रथम भाग पृ० ११६)

जो स्थिर है वही ब्रह्म है और यह विकासशील सत्य है चेतना-शक्ति ।

अब प्रश्न यह होता है कि क्या ये दो ही मूल सत्य हैं या इनसे परे भी कुछ है ? हाँ मूल सत्य तो शुद्ध चैतन्य (Absolute) है । यह अवाङ्मनसगोचर है । स्थिरता और गतिशीलता तो उस शुद्ध चैतन्य पर मानव-मस्तिष्क के आरोप हैं । हम उसे जान नहीं सकते इसलिए हमें उपयुक्त दोनों सत्यो को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

उपयुक्त दो सत्यो—स्थिर सत्ता और चेतन शक्ति—को मान लेने पर यह प्रश्न आता है कि उन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? तन्त्र शास्त्र मे जो शिव और शक्ति का अभेद स्वीकार किया गया है उसी प्रकार श्री अरविन्द स्थिर सत्ता और चेतना शक्ति को एक मानते हैं ।

“शक्ति सत्ता से संपृक्त है । शिव और काली, ब्रह्म और शक्ति दो नहीं है जो अलग-अलग किये जा सकें । सत्ता से सयुक्त शक्ति शान्त हो सकती है या गतिवान हो सकती है । किन्तु जब वह शक्ति शान्त है तब भी वह रहती है और न मिटती है न कम होती है तथा न ही उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है ।”

(वही पृ० १२५)

अब प्रश्न यह होता है कि स्थिर सत्ता से शक्ति का उदय कैसे होता है ? क्यों होता है ? तो इसके उत्तर मे श्री अरविन्द कहते हैं कि यह एक शाश्वत सत्य है । ब्रह्म के अनन्त उल्लास की अभिव्यक्ति शक्ति की इस सजगता और क्रीडा मे होती है ।

“अचल से गति का उदय एक सनातन सत्य है ।”

(वही पृ० ११६)

“सम्पूर्ण सृष्टि या परिवर्तन इस आत्माभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।”

(वही पृ० १६६)

सृष्टि-क्रम (विकासवाद)

मूल सत्यो को स्थिर कर लेने के पश्चात् अब यह देखना है कि सृष्टि का क्रम क्या है ? चेतन शक्ति किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करती है ? विकास का क्या रूप है ?

भौतिक विकासवादी यह मानते हैं कि पदार्थ से चेतना उत्पन्न होती है । उसके अनुसार विकास की शक्ति सजग नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है । किन्तु श्री अरविन्द शक्ति की चेतन मानत है । कारण, ससार में सर्वत्र हमें उपयोगिता और उपादेयता लक्षित होती है । प्रकृति का क्षुद्र से क्षुद्र अवयव भी कुछ उपयोगिता रखता है । यदि विकासगामी शक्ति जड़ है, तो यह उपयोगिता कैसे हो सकती थी ?

सच्चिदानन्द और चेतन शक्ति में अभेद है । जो कुछ हमें दिखाई देता है, सभी सच्चिदानन्द की आनन्द-क्रीड़ा है । ससार रूप में सच्चिदानन्द का अभिव्यक्ति के—सृष्टि क्रम के—दो रूप हैं । एक अवरोहण (Involution) दूसरा आरोहण (Evolution) । अवरोहण की क्रिया आरोहण की क्रिया के ठीक विपरीत है । अवरोहण की दशा में सच्चिदानन्द से अतिमन (Supermind) का उदय होता है, अतिमन से मन (Mind) का, मन से प्राण (Life) का और प्राण से पदार्थ (Matter) का । यह सभी सच्चिदानन्द की चेतना शक्ति के रूप में अभिव्यक्ति है । आरोहण की क्रिया में पदार्थ के भीतर यह चेतना शक्ति ही उच्छ्वसित हो उठती है, प्राण को जन्म देती है, प्राण से मन को, मन से अतिमन को और अन्तिम अवस्था में अतिमन सच्चिदानन्द में लय हो जाता है । श्री अरविन्द ने सच्चिदानन्द की सृजनात्मिका शक्ति को माया कहा है । माया के दो रूप हैं । नीच माया तो ससार के भेदों को और विषमताओं को जन्म देती है । पदार्थ, प्राण और मन तक की अवस्थाएँ नीच माया के भीतर हैं । अतिमन में उच्च माया का क्षेत्र है, जहाँ भेद-बुद्धि और विषमताओं का नाश हो जाता है । सृष्टि-क्रम की—अवरोहण और आरोहण की क्रिया को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं—

निम्न मूल्यों से उच्च मूल के आविर्भाव के मूल में वही चेतना शक्ति है। किन्तु उच्च मूल्यों के उदय होने पर निम्न मूल्यों का तिरस्कार करना मूर्खता है। मन या अतिमन के उदय पर ससार को मिथ्या या विवर्त कह देना गलती है। सच तो यह है कि उच्च मूल्यों को निम्न मूल्यों का अपनी उन्नति के साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिये और आज ऐसा हो भी रहा है।

मनुष्य का स्थान ससार में महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल उसे ही मन की—बौद्धिक-चेतना की प्राप्ति हुई है और फिर उसी में ही अतिमन का उदय होगा। किन्तु अभाव-पीडा आदि का कारण है मन का सकुचित और अविद्या-ग्रस्त होना। नीच माया ही अविद्या है जिसके कारण मनुष्य अपने आपको ससार से बिल्कुल अलग एक इकाई के रूप में देखने लगता है। किन्तु अतिमन के उदय होने पर—जो उच्च माया या विद्या का क्षेत्र है—इस भेद बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य भेद में अभेद और अभेद में भेद देखने लगता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण मानव जाति का विकास अति चेतना की ओर हो रहा है। इस नव चेतना को ही कवि पन्त स्वर्ण-किरण और स्वर्ण धूलि कहता है और उसके समस्त परवर्ती काव्य में इसी नव-चेतना के सौन्दर्य, सुख और समृद्धि के गीत हैं। श्री अरविन्द ने लिखा है कि अतिमन के उदित हो जाने पर जीवन और ससार बदल जायेगा। अतिमन से विभूषित मानव को श्री अरविन्द ने दृष्टा (Gnostic being) कहा है। यही पन्त का नव-मानव है। ईसाई मत के आरम्भिक काल में विद्वानों का एक ऐसा दल भी उठ खड़ा हुआ था जो श्रद्धा को नहीं, ज्ञान को मुक्ति का साधन मानता था और जो व्यक्ति का जन्म मूल तत्व के निरन्तर विकास का फल मानता था। इस दल के व्यक्ति को Gnostic कहा जाता था। वह द्रष्टा या नव मानव सभी प्रकार के बन्धनों और अभावों से मुक्त होगा। किन्तु अतिमन का उदय ही विकास-क्रम का अन्त नहीं है। अभी तो सच्चिदानन्द में लीन होना है। इसका साधन है ज्ञान। मनुष्यत्व ही है ईश्वरत्व की प्राप्ति। श्री अरविन्द के शब्दों में—

“To fulfil God in life is man's manhood ”

कवि के चिन्तन का विकास

‘वीणा’—वीणा मे हमें तीन प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—प्रकृति-प्रेम, माँ का प्रेम, आदर्श के प्रति मोह । इस आरम्भिक काव्य में जो प्रार्थनाएँ मिलती हैं उनमे माँ के प्रेम और आदर्श के मोह का मधुर मिलन दिखाई देता है । अधिकांश प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत हैं । किन्तु ससार के कल्याण की भावना भी कुछ गीतों में प्रस्फुटित हुई ।

‘कुमुद कला वन कल हासिनि,
अमृत प्रकाशिनि, नभ वासिनि,
तेरी आभा को पाकर माँ ।
जग का तिमिर आस हर दूँ—
नीरव रजनी में निर्भय ।

यह आदर्श चिन्तन सर्वत्र कवि के पास रहा है । माँ के अनन्य प्रेम ने ही कवि के हृदय मे माँ के प्रति भक्ति-भावना जाग्रत कर दी है । फलस्वरूप कवि माँ से ही प्रार्थना करने लगता है । ‘वीणा’ के भावों में गम्भीरता नहीं है किन्तु उनमे सरलता है, मजुल प्रेम की सरल निश्छल अभिव्यक्ति है । इसीलिये सभी गीत अत्यन्त मोहक बन पड़े हैं । कवि के एकान्त जीवन की नीरसता ने उसके हृदय मे कामना जाग्रत की जो रहस्यात्मक प्रेम रूप मे प्रकट हुई । कवि ने प्रायः अपने को बालिका के रूप में चित्रित किया है । रहस्य-भावना मे भरे हुए ये गीत उत्कृष्ट कोटि के हैं ।

याद है क्या न प्रात की बात ?
खिले थे जब तुम बनकर फूल,
अमर बन, प्राण ! लगाने धूल
पास आया मैं चुपके शूल
झुभाये तुमने मेरे गात
निठुर ! यह भी कैसा अभिमान ?

जहाँ तक चिन्तन का प्रश्न है, कवि में अभी सरलता मिश्रित जिज्ञासा है, अभी उसकी चेतना स्वप्न-लीन है ।

“स्वप्न देखती थी मैं मादक, किन्तु अचिर, अस्फुट सुखमय,
लता कुञ्ज में सोई हूँ मैं, सुरभित सुमनो पर निर्भय।”

ग्रन्थि-पल्लव—अचानक कवि के हृदय में प्रेम का वाण लगता है जो चिर वियोग का शल्य छोड़ जाता है। ‘ग्रन्थि’ और ‘पल्लव’ में इस ममंपीड़ा की ही विवृत्ति का कलात्मक वैभव है। इसका वर्णन हो चुका है। जहाँ तक चिंतन का सवाल है, पल्लव की “परिवर्तन” कविता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ से कवि का जागरण काल आरम्भ होता है। कवि को ससार की अनित्यता का निष्ठुर ज्ञान होता है और वह कराह उठता है—

आज तो सौरभ का मधुमास
शिशिर में भरता सूनी साँस।

×

×

×

×

खोलता इधर जन्म लोचन
मूँदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण,

(अनित्य जग)

ससार की अचिरता देखकर समुद्र का मन भी सिसक उठता है और उडगन भी सिहर उठते हैं। निष्ठुर परिवर्तन के भ्रमावात में “पददलित घरातल टल-मल हिल-हिल उठता है।” कवि सोचता है कि आखिर इस अनित्यता का कहीं अन्त भी है? ससार में कहीं आनन्द और सुख भी है? उत्तर में उसे ससार की क्षण-भंगुरता में छिपे हुए स्थायी सनातन तत्त्व का ज्ञान होता है। कवि के लिये यह ‘विश्व का तत्त्वपूर्ण दर्शन’ है। अनित्य जग से ठीक विपरीत ज्ञान होता है।

“मूँदती नयन मृत्यु की रात खोलती नव जीवन का प्रात,
शिशिर की सर्व प्रलयकर बात बीज बोती अज्ञात।”

(नित्य जग)

कवि को सुख और दुख दोनों के महत्व का ज्ञान होता है। जीवन के लिये दोनों आवश्यक हैं—

“आज का दुख कल का आल्हाद, और कल का सुख आज विपाद,”
पन्त के पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यह विचार पन्त के चिंतन

का एक प्रधान स्तम्भ है। और यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि चिन्तन की प्रौढ़ावस्था में दुख-सुख के सामंजस्य का यही सत्य हिंसा और अहिंसा, क्रान्ति और शान्ति के तुल्य महत्त्व के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कामायनी की यह पत्नियाँ अनायास ही याद आ जाती हैं—

“दुख की पिछली रजनी बीच, विकसिता सुख का नवल प्रभात।”

“नित्य जग” के विषय में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम, यह कविता भी कवि की निराशा की छाया से बची नहीं है जैसा कि इन पक्तियों से प्रकट होता है—

“अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल।”

द्वितीय, नित्य जग का दार्शनिक चिन्तन कवि के जिज्ञासु और विकासशील व्यक्तित्व को स्थायी शान्ति प्रदान करने में असमर्थ होता है। इस बौद्धिक उथल-पुथल का कारण समाज की करुण दशा का आघात नहीं है, कवि के व्यक्तिगत जीवन की कोई करुण घटना है। आघात व्यक्तिगत है, चिन्तन व्यक्तिगत है, इसलिए उसका हल भी प्रमुखतः व्यक्तिगत ही है। “नित्य जग” कविता भारतीय चिन्तन से ओत-प्रोत है।

कला की दृष्टि से “परिवर्तन” कविता विशेष रूप से ‘निष्ठुर परिवर्तन’ उत्कृष्ट है—हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यह कविता एक अन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि के मानसिक आघात और उसके क्रन्दन की शान्ति होती है, आध्यात्मिकता में। ‘गुञ्जन’ के वाद की रचनाओं में कवि की चेतना को समाज आहत करता है, सामाजिक समस्याओं का हल भी उसे मिलता है आध्यात्मिकता में—श्री अरविन्द के दर्शन में। यहाँ हम पन्त के चिन्तन के द्वितीय स्तम्भ पर पहुँचते हैं और वह है कवि का आध्यात्मिकता के प्रति मोह। जिस प्रकार “अनित्य जग” और “निष्ठुर परिवर्तन” का उत्तर है “नित्य जग” उसी प्रकार युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या का उत्तर मिलता है अरविन्द के दर्शन में।

गुञ्जन

ऊपर यह कहा जा चुका है कि ‘परिवर्तन’ कविता से ही कवि का

जागरण काल आरम्भ होता है। गुञ्जन में कवि की चेतना पूर्ण रूप से सजग हो गई है। आगे सारे काव्य में हमें कवि की उदबुद्ध बुद्धि के ही दर्शन होते हैं।

ऊपर नित्य जग मे जिस आध्यात्मिकता मे कवि को जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है, उसी का निखार और परिमार्जित प्रसार हमें गुञ्जन मे लक्षित होता है। वियोग और प्रणय के गीत भी मिलते हैं। कवि अपने व्यक्तित्व से बाहर भाँकने का प्रयत्न कर रहा है। 'गुञ्जन' के विषय मे एक बात सदैव ध्यान मे रखनी चाहिये कि जहाँ तक कवि के चिन्तन के विकास का सवाल है, वह किसी भी वाद-विशेष मे उलझा नहीं दिखाई देता। हाँ, इतना अवश्य है कि कवि उपनिषद्-दर्शन, अद्वैत और स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रभावित है। किन्तु कवि की प्रतिभा उनमें फँसी हुई नहीं, तपी हुई दिखाई देती है। उपयुक्त तीनों विचार-धाराओं का प्रधान स्वर है मानव जीवन का अभ्युदय और निश्चेयस की सिद्धि। (अद्वैतवाद केवल निश्चेयस की सिद्धि को ही लक्ष्य बनाता है।) अद्वैत सिद्धान्त की मधुर व्यञ्जना 'एक तारा' कविता मे लक्षित होती है। चाँदनी के अन्तिम छन्द मे भी इसी की छाया है। किन्तु प्रधानतया कवि ने अद्वैत को ग्रहण न कर उपनिषदों और स्वामी विवेकानन्द आदि आधुनिक विचारकों के आध्यात्मिक स्वरो को वाणी दी है। उनका प्रधान नाद है आस्तिकता और मानवतावाद या विश्व बन्धुत्व। और कवि मे दोनों प्रकार की रचनाएँ मिलती है। 'नीरव तार', 'तप' और 'प्रार्थना' आदि कविताओं मे दोनों बातें दिखाई देती है। यद्यपि 'नीरव तार' बहुत पहले की रचना है, किन्तु कवि ने उसे गुञ्जन में संग्रहीत कर उचित ही किया है। यह रचना इस काल की न होती हुए भी गुञ्जन के पन्त की प्रतिनिधि रचना है। इस काल के चिन्तन की सभी विशेषताएँ इसमे लक्षित होती हैं। कला की दृष्टि से भी यह 'गुञ्जन' की रचनाओं मे विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें कवि की आस्तिकता की छाप है, समर्पण मे भावुकता का वेग है, कर्मण्यता और शक्ति का उद्रेक है, और व्यक्तिगत सम्बन्धों को तोड़कर लोक सेवा मे लीन रहने की भावना है। 'प्रार्थना' कविता उत्तरा की कविताओं के मेल मे रखी जा सकती है। 'स्वर्ण काव्य' और 'उत्तरा' मे आकर कवि जिस मूर्ध्नि चेतना का आह्वान करता हुआ उसके ऐश्वर्य गान

मे तल्लोन हो जाता है वही यहाँ 'ज्योतिर्मय-जीवन' के रूप में वर्तमान है। जो लोग यह कहते हैं कि पन्त में चिन्तन की एकरसता नहीं है, उन्हें इस समानता को देखना चाहिए। 'प्रार्थना' में जहाँ कवि "ज्योतिर्मय जीवन के बरसने" की प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है, वहाँ 'तप' में कवि मन को विश्व-वेदना में तप कर अपने सजल स्वर्ण में जीवन की पूर्णतम और पवित्र मूर्ति रचने के लिए कहता है। कुछ लोग ईश्वर विश्वास और विनय को पलायन प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं। किन्तु यह गलत है। ईश विनय का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य अपने आत्मविश्वास को खो बैठे, आलस्य में डूब जाय। कवि को अपनी शक्ति पर भी विश्वास है। वह स्वयं भी सघर्ष के लिये, नव-निर्माण के लिये कटिबद्ध है। 'मानव' कविता में कवि ने मानव की गरिमा—शारीरिक और मानसिक—का प्रदर्शन किया है। यदि मनुष्य अपने अन्तर का विकास कर ले, यदि वह सच्चे अर्थों में मानव बन जाय तो वह पूर्णकाम हो जायगा। से कोई भी अभाव नहीं सतायेगा।

उपयुक्त विवेचन से कवि की आदर्श भावना का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया होगा। वीणा में भी कवि के सामने एक आदर्श था। यहाँ उसी का विकास दिखाई देता है। कुछ व्यक्ति आदर्श भावना को दिवा-स्वप्न के तुल्य ठहराते हैं। आदर्शवादी होना पलायनवादी होना है। किन्तु इसका खण्डन हम जीवन में ही पाते हैं। साहित्य की सभी समस्याओं का समाधान जीवन के क्षेत्र से होना चाहिये। ऐसा न करने पर निष्फल वाद-विवाद उठ खड़ा होता है। प्रायः हम कहा और सुना करते हैं—प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करना चाहिये, एक आदर्श बनाना चाहिये। यदि जीवन में व्यक्ति को आदर्श सामने रखने की आवश्यकता है, तो क्या साहित्यकार के लिये आदर्शवादी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद जी ने कोरे आदर्शवाद की धार्मिक उपदेश से तुलना की है। प्रेमचन्द ने आदर्शान्मुख-यथार्थ का समर्थन किया है। पन्त का आदर्श हमने संक्षेप में देखा। उनका यथार्थ अभी देखना है। उसके दर्शन 'युगान्त' से 'ग्राम्या' तक होते हैं। किन्तु क्या उनमें कवि आदर्शवादी नहीं रहा? क्या वह एकदम यथार्थवादी (मार्क्स-वादी) होकर फिर आदर्शवादी (अध्यात्मवादी) हो गया है? इन प्रश्नों का उत्तर हम अलग से कवि की आदर्श भावना की विवेचना में देंगे।

युगान्त-युगवाणी-ग्राम्या

गुञ्जन कवि के मानसिक विकास की दृष्टि से सक्राति काल का काव्य है। कवि व्यक्ति के दायरे से बाहर निकल कर समाज के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि गुञ्जन में कवि की चेतना किसी मत विशेष में फँसी हुई नहीं है। इसीलिये मैंने गुञ्जन को कवि की स्वच्छन्द प्रतिभा का उद्गार कहा है।

गुञ्जन में कवि की चेतना हृदय से बाहर निकल कर मानव-जीवन पर भाँकती दिखाई देती है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में वह मानव-जीवन में स्वच्छन्द विचरण कर उसकी व्याख्या करने वाले सिद्धान्तों और वादों का अध्ययन करती दिखाई देती है। इसीलिये इस काल को मैं कवि का अध्ययन काल मानता हूँ। इस काल में कवि की प्रतिभा दो प्रधान वादों में फँसी दिखाई देती है, वे हैं गाँधीवाद और मार्क्सवाद। किन्तु बीच-बीच में कवि की स्वच्छन्द-प्रतिभा के स्वर भी गूँज उठते हैं।

यथार्थ की विषमता

कवि की कोमल चेतना पर दूसरा प्रबल प्रहार हुआ यथार्थ की कुत्सा का। उसने देखा कि मनुष्य आँखों पर रूढ़ियों की पट्टी बाँधे, दिमाग पर अन्ध-विश्वास का खोल चढ़ाये और हृदय में द्वेष की आग जलाए बढ़ा चला जा रहा है—न जाने किस वीभत्स पतन के गर्त की ओर। उसका सूक्ष्म आदर्श स्थूल यथार्थ से टकरा गया। भव्य आदर्श कर्ण यथार्थ की ओर बढ़ने लगा। सूक्ष्म कल्पना स्थूल जीवन की ओर अग्रसर होने लगी। युगान्त से ग्राम्या तक हमें कवि की इसी अग्रसर चेतना की कहानी मिलती है। किन्तु कवि की यथार्थ चेतना की प्रबलता के सामने आदर्श बिल्कुल तिरोहित नहीं हो गया। स्थान-स्थान पर वह भी मुखर हो उठा। कहा जा चुका है कि कवि पन्त आरम्भ से अन्त तक आदर्शवादी रहा है। किन्तु यथार्थ ज्ञान ने भी आदर्श को रूप देने में, उसका परिष्कार करने में सहायता की।

अब हम संक्षेप में यह देखेंगे कि कवि ने जीवन की भयकरता को किन-किन रूपों में देखा। प्रथम, उसने देखा कि जनता अन्धविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त

है। सामन्त काल की वदिनी स्त्री की उभरती हुई चेतना को केवल इसीलिये कुचला जा रहा था कि सामन्त युग में उसे वह स्थान प्राप्त नहीं था जो उसे प्राप्त होना चाहिए। आध्यात्मिकता के नारे लगाते हुये भी साधु महात्मा नरक की ओर लपकते जा रहे थे। यह हुआ प्राचीन का घुरा प्रभाव। आधुनिक युग में भी ऐसे कई नाद और वाद उठ खड़े हुए हैं जो मानवता को पशुता की मनोवृत्तियों से आंकते हैं। प्रधान दो हैं—डाविन का जड़ विकासवाद और फ्रायड का यौनवाद। 'चीटी' कविता में हमें दोनों का खड्डन मिलता है। मनुष्य "मैथुन-माहार-यन्त्र" भर रह गया है। शरीर की सजावट और भृंगार ही उसका साध्य बन गया है। भारतवर्ष के 'अपरिचित नरको' की बीभत्स दशा का करुण उद्घाटन 'ग्राम चित्र' में मिलता है। अब कवि के लिए 'ताजमहल' केवल 'मृत्यु का अमर अपार्थिव पूजन' रह गया है, जिसे देखकर उसके हृदय से हाय ही निकलती है। मानवता को शव बनाया जा रहा है, और शव को अमर वंभव में लपेट कर रखा जा रहा है। न्याय कहाँ है? मनुष्य कहाँ है? सर्वत्र वर्चरता का साम्राज्य है।

इतना ही नहीं विज्ञान की मूर्ति-यन्त्र ने जोवनोत्कर्ष के लिये जन्म लेकर भी जीवन को कुचलना आरम्भ किया। वह शोषण का साधन बन गया—नहीं, बना दिया गया। दो वर्ग बन गये। एक यन्त्र का स्वामी था और दूसरा यन्त्र का सेवक। किन्तु यन्त्र ने न स्वामी को छोड़ा और न सेवक को। दोनों को पीसना आरम्भ किया। पूँजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया और इसी में अपनी सफलता समझी। किन्तु यन्त्र ने दोनों को—स्वामी और सेवक को लूट लिया। स्वामी को जला दिया वासना की आग में और सेवक को मसल दिया दरिद्रता की चक्की में। किन्तु इस अनाचार, असमंजस और अशान्ति का कहीं अन्त भी है?

इतिहास की भौतिक व्याख्या का आधार लेकर कवि ने यन्त्र-युग की पर्यालोचना की। जब-जब उत्पादन के साधन बदले, भौतिक परिस्थितियाँ बदली और उन्हीं के अनुकूल संस्कृति, आचार और अध्यात्म बदला। दार्शनिक चिन्तन भौतिक परिस्थितियों की उपज है। भौतिक दशा नित्य परिवर्तन-

शील है। इसीलिए सभी कुछ गनिवान है, अस्थिर है। (विशेष—देखिए मार्क्स-वाद।)

“धर्म, नीति के मान अचिर भव, अचिर शास्त्र, दर्शन मत,
शासन जनगण तन्त्र अचिर—युग स्थितियाँ जिनकी प्रेपक,
मानव गुण भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत् ।”

(महात्माजी के प्रति)

कवि ने इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। किन्तु यह मैं पहले कह चुका हूँ कि आध्यात्मिकता के प्रति मोह पन्त की स्थायी मनोवृत्ति है। वह यहाँ भी वर्तमान है। वह प्रत्येक युग के लिए आत्मिक दर्शन की उपज अनिवार्य मानता है। किन्तु मार्क्सवादी प्रभाव के कारण किसी भी सनातन सार्वभौम दर्शन की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका अपने युग की भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना आवश्यक है। वैसे उसका अस्तित्व सर्वयुगीन है। एक युग का दार्शनिक चिन्तन दूसरे युग के लिए अनावश्यक हो जाता है। इस सब को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।

उत्पादन के साधन } → भौतिक परिस्थितियाँ । → आध्यात्मिक दर्शन

—→ नए उत्पादन के साधन } नई भौतिक परिस्थितियाँ } नया आध्यात्मिक दर्शन

“पतझर” और “१९४०” आदि कविताओं में कवि प्राचीन के नाश पर नवान के सृजन की बात कहता है। सृजन और नाश का यह क्रमिक चक्र चलता ही रहता है। यह विश्वास पन्त के चिन्तन-भवन का एक और प्रधान स्तम्भ है जो आरम्भ से अन्त तक मिलता है। मेरी इस बात से कुछ लोगो का मतभेद हो सकता है। इसका कारण यह है कि उनका ऐसा विश्वास है कि केवल ऐतिहासिक भौतिकवाद ही सृजन और नाश, आरोहण और अवरोहण, सृष्टि और प्रलय को स्वीकार करके उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किन्तु

यह शुद्ध भ्रम है। ससार की प्रायः प्रत्येक चिन्तन धारा किसी न किसी रूप में विकास (जिसमें ह्रास भी समाविष्ट है) मानती है। भारतीय दर्शन भी सृष्टि और प्रलय की बात कहता है। श्री अरविन्द भी सच्चिदानन्द के आरोहण, अव-रोहण की बात कहते हैं (विशेष देखिये 'श्री अरविन्द')। 'ग्राम्या' में कवि १९४० का आह्वान करता है—

“आओ हे दुर्घर्ष वर्ष, लाभो विनाश के साथ नव सृजन,
विश शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन।”

यहाँ पर कवि मार्क्सवाद से भली-भाँति परिचित है, प्रभावित भी है। किन्तु पल्लव के “नित्य जग” की इन पक्तियों को देखिये—

‘मूँदती नयन मृत्यु की रात
खोलती नव जीवन की प्रात,
शिशिर की सर्व प्रलयकर बात
बीज बोती अज्ञात।”

‘गु जन’ की ‘सुख-दुख’ कविता की यह पक्तियाँ देखिये—

‘यह सौम्य-उषा का आँगन,
आलिंगन विरह-मिलन का,
चिरहास अश्रुमय आनन
रे इस मानव-जीवन का।”

युगान्त की पतझर की यह पक्तियाँ देखिये—

“कङ्काल जाल जग में फँसे
फिर नवल रुधिर पल्लव लाती।”

‘युगवारी’ में ‘महात्मा जी के प्रति’ यह पक्तियाँ देखिये—

“तोड़ युगों के स्वर्ण पाश अब मुक्त हो रहा मानव
जन मानवता की भव सस्कृति आज हो रही निर्मित।”

और ‘उत्तरा’ कविता की यह पक्तियाँ देखिये—

“जड़ चेतन के चक्र निरन्तर
धूम रहे चिर प्रलय सृजनकर,

अयध्वनि हाहारव मे बढ़ता

युग पथ पर मानवता का रथ ।”

(इसमे चेतन का स्वर भी निर्दिष्ट एव प्रधान हो उठा है)

अब यह भलीभाँति प्रमाणित हो गया होगा कि नाश और सृजन के चक्र पर कवि को मदैव विश्वास रहा है ।

यथार्थ की विषमता से पीड़ित कवि की चेतना मानव जीवन की मुक्ति के साधन खोजने के लिये अध्यात्मवाद से मार्क्सवाद, मार्क्सवाद से गांधीवाद और गांधीवाद से श्री अरविन्द-दर्शन तक चक्कर लगाने लगी । ‘ग्राम्या’ तक का पत गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित था । इन मतवादों और सिद्धान्तों के साथ-साथ कवि का स्वच्छन्द चिंतन—वीणा और गुंजन की आलोचना में जिनको और संकेत किया था—भी कवि के साथ था और नवीन विचार-धाराओं के सम्पर्क में आकर विकसित होने लगा था । प्रत्येक लोक नायक मानव जीवन के उद्धार के लिये प्रयत्नशील होता है । इसी प्रयत्न के फलस्वरूप वह एक निश्चित सिद्धान्त को जन्म देता है और उसे अन्य सिद्धान्तों के विरोध में रखता है । अन्य सिद्धान्तों का उद्देश्य भी मानव का उद्धार ही होता है । फिर यह विरोध क्यों । इस विरोध का कारण प्रत्येक चिन्तक का दृष्टिकोण और उसके समाज की विषमताएँ एव आकांक्षाएँ होती हैं । पन्त ने विरोधी सिद्धान्तों का अध्ययन किया । उसने उनके विरोधों को दूर कर, अपने स्वतन्त्र चिन्तन के अनुरूप उनके समन्वय का प्रयत्न किया । समन्वय की प्रवृत्ति पन्त के चिन्तन-भवन का एक और स्तम्भ है ।

चिन्तन का रूप

प्रत्येक चिन्तक की विचारधारा के दो पक्ष होते हैं । प्रथम, नकारात्मक जिसमे वह विरोधी सिद्धान्तों या मतवादों का तर्क के आधार पर खण्डन करता है । द्वितीय, सृजनात्मक जिसमे वह अपने मत की प्रतिष्ठा करता है । कोई भी चिन्तन तभी पूर्ण होता है जब उसमें दोनों पक्ष हों—विरोधी सिद्धान्तों का युक्ति-युक्त खण्डन भी हो और अपने मत की सम्यक् स्थापना भी हो ।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि युगान्त से ग्राम्या तक की विचारधारा में तीन

वातें दिखाई देती है। प्रथम है कवि का स्वतंत्र चिन्तन, द्वितीय गांधीवाद, और तीसरा मार्क्सवाद। कवि के स्वच्छन्द चिन्तन में आध्यात्मिकता का भी मोह मिश्रित है, यह ऊपर कहा जा चुका है। पन्त के चिंतन के नकारात्मक पक्ष में हमें तीन एकांगी सिद्धान्तों का खण्डन मिलता है—

(१) कोरे अध्यात्मवाद का खण्डन, ✓

(२) कोरे भौतिकवाद का खण्डन, ✓

(३) कोरे गांधीवाद का खण्डन। ✓

सृजनात्मक पक्ष में कवि ने अपने चिन्तन के अनुरूप समन्वय का प्रयत्न किया है। समन्वय के भी तीन रूप मिलते हैं

(१) अद्वैतवाद और मार्क्सवाद का समन्वय,

(२) गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय,

(३) अध्यात्मवाद और भूतवाद का समन्वय।

पहले हम चिंतन के नकारात्मक पक्ष का विवेचन करेंगे।

(१) कोरे अध्यात्मवाद का खण्डन—यह पहले कहा जा चुका है कि साहित्य का आधार जीवन है। जीवन भी व्यक्तिगत जीवन नहीं सामाजिक जीवन। इससे यह स्पष्ट है कि साहित्यकार प्रत्येक सिद्धान्त को—चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक—सामाजिक चेतना की दृष्टि से देखेगा। साहित्यकार का दृढ़ आधार है, निश्चिन् दृष्टिकोण है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी क्योंकि यदि साहित्यकार के लिये कोई मत विशेष प्रधान हो जाय और समाज गौण हो जाय, तो वह साहित्यकार नहीं रहता वरन् उस मत विशेष का प्रचारक मात्र रह जाता है। वह साहित्य के स्वरूप को विकृत कर उसे निष्प्राण कर देता है। साहित्य का प्राण है समत्व, जो एकांगिता का विरोधी है। इसीलिये यह देखा जाता है कि मत विशेष से ग्रस्त व्यक्ति का साहित्य प्रायः प्राणहीन होता है।

कवि पन्त ने भी अध्यात्म को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से देखा है। पन्त का परिवर्तन-शीलता में—विकासवाद में दृढ़ विश्वास है। ग्राम्या तक इस विकासवाद का स्वरूप मार्क्सवाद के रङ्ग में रङ्गा दिखाई देता है। स्वर्ण-काव्य और उत्तरा में जाकर उसका रूप दूसरा हो जाता है। तब कवि चेतन शक्ति

के विकास में विश्वास करने लगता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की दृष्टि से देखते हुए ही वह आध्यात्मिक सिद्धान्तों के निरपेक्ष सत्य के प्रति विद्रोह करता है।

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यात्म-चिन्तन का जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। वह भी जीवन को पूर्ण एवं सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार भौतिकवाद भी अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए और सकुचित दृष्टिकोण रखते हुए भी मानव जीवन के लिए उपयोगी है।

वैदिक अध्यात्म-चिन्तन की चरम परिणति 'अद्वैतवाद' में हुई। किन्तु उसकी एकात महत्ता स्वीकार करना पन्त को स्वीकार नहीं है। उसका महत्व है केवल चिन्तन के क्षेत्र में, सस्कृति के क्षेत्र में। 'अद्वैतवाद' की प्रतिष्ठा के समय वाष्प-विद्युत के यन्त्रों का अभाव था। फलतः अद्वैतवादी चिन्तक समाज की एकता को स्थापित करने में असमर्थ होकर, एकात चेतना की ओर बढ़ने लगे। कवि को अध्यात्म चिन्तन स्वीकार है किन्तु भौतिक उत्कर्ष और लोक सगठन के महत्व से भी उसे इन्कार नहीं है। कवि को अद्वैतवाद का लोकोपयोगी रूप—चेतना के एकत्व की प्रतिष्ठा का पक्ष—स्वीकार है किन्तु समार का मिथ्यात्व उसे स्वीकार नहीं है। स्वामी विवेकानन्द के विचारों को प्रदर्शित करते समय मैं यह लिख आया हूँ कि उन्होंने भी जगत के मिथ्यात्व पर बल नहीं दिया। कवि जगत् की व्याख्या करते समय अद्वैतवाद 'एकमेवाद्वितीयम्' या 'सर्वं खल्विदम् ब्रह्म' को स्वीकार करता है। हीगेल भी जड़ और चेतन को ब्रह्म की ही दो अभिव्यक्तियाँ मानता है। ब्रह्म इन दोनों में समाविष्ट भी है, और दोनों से परे भी। 'उत्तरा' की भूमिका में कवि ने यही बात कही है।

कवि का दृष्टिकोण सामूहिक हित ही रहा है। उसी दृष्टि से देखते हुए कवि ने कहा है—

“मैं अध्यात्म और भौतिक दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों से प्रभावित हुआ हूँ पर भारतीय दर्शन को सामन्तकालीन परिस्थितियों के कारण जो एकान्त परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है (दृश्य जगत् एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि की भावना जिसके उपसंहार मात्र हैं) और माक्स के दर्शन की, पूँजीवादों परिस्थितियों के कारण, जो वर्गयुद्ध और

रक्तक्रान्ति मे परिणति हुई,—ये दोनों परिणाम मुझे मास्कुतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़े ।”

(आधुनिक कवि-भूमिका पृ० २५)

और उत्तरा मे यहाँ बात भूमिका के पृ० ७ पर है ।

“जिस प्रकार हमारे मध्ययुगीन विचारको ने आत्मवाद से प्रकाश अन्व होकर मानव चेतना के भौतिक (वास्तविक) घरातल को माया, मिथ्या कहकर मुला देना चाहा (जिसका कारण मैं ‘युगवाणी’ की भूमिका मे दे चुका हूँ) उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान दर्शनवादी और विशेषकर मार्क्सवादी भौतिकता के आधार में और कुछ भी न सूझने के कारण मन (गुण) तथा सस्कृति (सामूहिक अन्तर्चेतना) आदि को पदार्थ का विम्ब रूप, गौण स्तर या ऊपरी अति-विधान कहकर उडा देना चाहते हैं, जो मान्यताओं की दृष्टि मे, ऊध्व तथा समतल दृष्टिकोणों मे सामंजस्य स्थापित न कर सकने के कारण उत्पन्न भ्रान्ति है ।”

(२) कोरे भौतिकवाद का खण्डन—उपयुक्त दोनों उद्धरणों मे कवि ने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों के एकान्तिक महत्व का खण्डन किया है । भौतिकवाद समाज के हितों की ओर देखता तो है किन्तु केवल राजनीतिक एव आर्थिक दृष्टिकोण से । वह सस्कृति की महानता को भी अस्वीकार करता है और अन्तर्जगत की महत्ता को भी ।

जिस प्रकार अद्वैतवाद अध्यात्मवाद का विशिष्ट रूप है उसी प्रकार मार्क्सवाद भौतिकवाद का एक विशिष्ट रूप है । युगात से लेकर ग्राम्या तक का पत मार्क्सवाद से प्रभावित रहा है । ‘महात्मा जी के प्रति’ में वह महात्मा गांधी के प्रयत्नों को मार्क्सवादी दृष्टि से देखता है । ‘जीवप्रसू’ मे पन्त आकाश की ओर देखने वाली छायावादी (अध्यात्मवादी) प्रकृति को

“मध्ययुग आत्मदर्शन या आत्मवाद का सक्रिय, संगठित एव सामूहिक प्रयोग नहीं कर सका । तब भौतिक विज्ञान इतना समुन्नत नहीं था, वाष्प, विद्युत्, रश्मि आदि मानव जीवन के बाह्य नही बन सके थे ।”

(युगवाणी—भूमिका-[घ])

मार्क्सवाद इसे स्वीकार नहीं करता। इसकी ओर पन्त ने उत्तरा की भूमिका में सकेत किया है।

(५) मार्क्सवाद भौतिक ऐश्वर्य पर ही एकान्त बल देता है। उसमें मनुष्य की संस्कृत वृत्तियों के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। वह बहिर्जगत के सामने अन्तर्जग को तुच्छ मानता है। किन्तु पत तो नव-संस्कृति के निर्माण की बात सर्वत्र कहता है।

(६) मार्क्सवाद जीवन और साहित्य को राजनीति से बाँध देने का उपक्रम करता है। उसके लिए साहित्य राजनीति का अनुगामी है। राजनीति से स्वतन्त्र उसका कोई महत्व नहीं है। पन्त ने इसका विरोध किया है। अपनी भूमिकाओं में उसने स्पष्टतः कहा है कि "मैंने साहित्य को राजनीति से अलग रखा है।"

इतने दोष होते हुए भी कवि मार्क्सवाद की ओर झुका, उसके कारण दो थे। प्रथम, कवि ने मार्क्स के ऐतिहासिक यथार्थवाद की उपयोगिता स्वीकार की। द्वितीय, उसके लोक-संरक्षक पक्ष को ग्रहण किया। रोटी, कपड़ा मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ हैं। संस्कृति और चिन्तन मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षाएँ हैं। पन्त को पहली आवश्यकता की पूर्ति मार्क्सवाद में दिखाई दी और दूसरी आकांक्षा की तृप्ति गांधीवाद और अध्यात्मवाद में।

आदर्श के प्रति मोह ने कवि को मार्क्सवादी नहीं बनने दिया। यद्यपि यह आदर्श प्रवृत्ति युगांत से ग्राम्या तक में दबी हुई दिखाई देती है, फिर भी स्थान-स्थान पर वह उद्वुद्ध हो उठी है। 'दो लठके', 'चीटी', 'मानव', '१९४०' आदि कविताओं में हमें कवि का आदर्श—नवान संस्कृति के निर्माण की अभिलाषा—दिखाई देती है। कवि यहाँ अपने आदर्श से दूर अवश्य है किन्तु विल्कुल विछुटा हुआ नहीं है।

कवि ने स्वयं माना है कि आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हुए भी वह मार्क्सवाद और भौतिक उन्नति की ओर अधिक आकर्षित है क्योंकि यह सर्वांगीण काल की आवश्यकता है। जिस प्रकार युगान्त आदि में आध्यात्मिकता दबी हुई दृष्टि गीण हो गई है और आध्यात्मिक रुचि मुखर हो उठी है।

अब प्रश्न यह होता है कि आध्यात्मिकता की ओर मुड़कर क्या कवि ने जीवन

मे पलायन किया है ? इसको विशद विवेचना तो आगे की जायगी किन्तु मार्क्सवाद का खण्डन करते समय एक अन्य बात पर ध्यान देना चाहिये । हिन्दी के आलोचना क्षेत्र में मार्क्सवाद और प्रगतिवाद पर्यायवाची शब्द मान लिये गये हैं । जो लेखक मार्क्सवादी है या जिनमें मार्क्सवाद के तत्त्व मिलते हैं और जिनमें मार्क्सवाद के विरोधी तत्त्वों का अभाव है, वे सब प्रगतिवादी मान लिये जाते हैं । जो मार्क्सवादी नहीं है, या मार्क्सवाद के प्रतिराधी विश्वासों को स्वीकार करते हैं वे पलायनवादी और प्रतिक्रियावादी है । मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करना सकुचित है । साहित्य के विद्यार्थियों के लिये भी यह प्रयोग कठिनाई और असमजस का कारण बन जाता है । 'उत्तरा' में पन्त ने भी इस बात का उल्लेख किया है ।

(३) कोरे गांधीवाद का खण्डन—गांधीवाद का सामान्य परिचय पहले दिया जा चुका है । मैं यह भी कह चुका हूँ कि युगान्त में ग्राम्या तक गांधीवाद और मार्क्सवाद के अतिरिक्त हमें कवि का स्वच्छन्द दृष्टिकोण भी मिलता है । यह निश्चित है कि कवि का स्वच्छन्द दृष्टिकोण पूर्ण रूप से गांधीवाद के मेल में नहीं बैठता । इसीलिये कही भी उसने गांधीवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है ।

पन्त में अन्तर्विरोध की ओर ऊपर संकेत किया गया है । कवि की गांधीवाद सम्बन्धी रचनाओं में भी अन्तर्विरोध दिखाई देता है । युगवाणी की बापू कविता में कवि कहता है—

“आत्मा की महिमा से मण्डित होगी नव मानवता ?
प्रेम शक्ति से चिर निरम्र हो जावेगी पाशवता ?

× × × ×

बापू ! तुमसे सुन आत्मा का तेजराशि आह्वान,
हँस उठते हैं रोम हर्ष से, पुलकित होते प्राण ।”

आत्मा के तेजराशि आह्वान से पुलकित होने वाला कवि 'महात्मा जी के प्रति (ग्राम्या में) कहता है—

‘नही जानता युग विवर्त मे होगा कितना जनक्षय,
पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय ।’

(वापू !)

“वधन बन रही अहिंसा आज जनो के हित,
यह मनुजोचित निश्चित कब ? जब जन हो विकसित ।”

(अहिंसा !)

यह स्पष्ट है कि पन्त ने अद्वैत के मायात्मक ससार को मिथ्या मान उसके आध्यात्मिक एकत्व को स्वीकार किया है, मार्क्सवाद के वर्ग-संघर्ष की एकात्मिक महत्ता और रक्तक्रान्ति को त्याग उसके सामूहिक हितवाद को माना है और गांधीवाद के अहिंसा के एकान्तिक महत्त्व को वर्तमान युग के लिए अस्वीकार कर उसके स्थायी मूल्य को समझा है। कवि के आदर्श और गांधी के लक्ष्य में समानता है। गांधी ने रामराज्य का स्पष्ट देखा, पन्त ने नव मानववाद के अवतरण और ऐश्वर्य का गान किया। गांधी को आध्यात्मिकता से प्रेम है, पन्त की रुचि भी आरम्भ से ही आध्यात्मिक रही है। गांधी ने रोटी-कपड़े की समस्या उठाई और चरखे को उसका हल बताया, पन्त ने उसे पूर्णतः स्वीकार किया। गांधी आधुनिक यंत्रों के विरोधी थे क्योंकि उनके प्रचार के कारण एक तो देश में शोषण बढ़ा और दूसरे बेरोजगारी का जोर हुआ। कवि कहता है—

‘भ्रम, भ्रम, भ्रम,—

धुन रुई, निर्धनता दो धुन,

कात सूत, जीवन पट लो धुन,

अकर्मण्य, सिर मत धुन, मत धुन,

थम, थम, थम ।

भ्रम, भ्रम, भ्रम—

कहता चरखा प्रजातंत्र से

‘मैं कामद हूँ सभी यंत्र से”

कहता हूँ आधुनिक यंत्र से

‘नम, नम, नम ।’

चरखा गीत (शाम्या)

कवि का गाँघो से मतभेद है केवल दो बातों में । प्रथम, वर्तमान परिस्थितियों में अहिंसा नहीं हिंसा ही श्रेयस्कर है । द्वितीय, व्यक्ति और वर्ग की नींव पर खड़े आदर्श नमाज के लिए मज्जल-विधायक नहीं हो सकते ।

कवि के चिन्तन का नकारात्मक पक्ष दिखा लेने के पश्चात् अब हम उसके समन्वयात्मक पक्ष का दिग्दर्शन कराएँगे । इसे पढ़ते समय कवि के स्वतन्त्र चिन्तन की विशेषताओं को आध्यात्मिक रुचि, आदर्श-स्वभाव, क्रमिक नाश और सृजन में विश्वास, और समन्वय के महत्व में आस्था—सदैव ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि समन्वय के प्रत्येक रूप के मूल में हमें कवि की यही भावनाएं काम करती दिखाई देती हैं ।

(१) अद्वैतवाद और मार्क्सवाद का समन्वय—पत की बहुमुखी समन्वयात्मिका प्रतिभा के लिए अद्वैत या मार्क्स किसी एक के एकात्मिक महत्व को स्वीकार करना असंभव है । पहले दिए हुए दोनों उद्धरणों में कवि ने दोनों की सीमाएं दिखाई हैं । अद्वैत में चेतना की अखण्डता दिखाई देती है, मार्क्स में बह्य जीवन की । एक का सम्बन्ध अन्तर्जगत से है, दूसरे का बहिर्जगत से । पन्त ने दोनों के सामंजस्य पर बल दिया है ।

“अन्तर्मुख अद्वैत पड़ा था युग युग से निष्क्रिय, निष्प्राण,
जग में उमे प्रतिष्ठित करके दिया साम्य ने वस्तु विधान ।”

—समाजवाद-गाँघोवाद (युगवाणी)

तार्किक दृष्टि से देखने पर अद्वैत और साम्य के समन्वय की बात प्रकाश और अंधकार के समन्वय की धान के समान है ? इसीलिए यह असंगत है । अद्वैत के लिए साम्यवाद की रगभूमि जगत मिथ्या है, साम्यवाद के लिए अद्वैत से संचरण का प्राण चेतन का जगत मिथ्या है । दार्शनिक दृष्टि से इसका खंडन करने पर भी हमें इस समन्वय के मूल में कवि का स्वच्छन्द चिन्तन तो दिखाई देता ही है । उसी के अनुरोध से कवि ने यह समन्वय की बात कहा है ।

किसी भी मिद्धान्त का अध्ययन दो प्रकार से हो सकता है । प्रथम, व्यक्तिगत

रुचि-कुरुचि को बचाते हुए उसका सत्य स्वरूप भी समझा जा सकता है। द्वितीय, व्यक्तिगत रुचि के अनुसार, निजी दृष्टिकोण के अनुरूप उसका मूल्याङ्कन भी किया जा सकता है। पन्त का दृष्टिकोण सदैव सामाजिक रहा है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर उसने अद्वैत को देखा है और साम्य को भी। इसीलिए वह दोनों के समन्वय की बात कहता है। किन्तु तर्क के आक्षेप से यह समन्वय बच नहीं सकता।

यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त की दृष्टि से (और आलोचक की एक यही दृष्टि होती है) अद्वैत और मार्क्सवाद का समन्वय असम्भव है। युगान्त से ग्राम्या तक कवि ने अनेक दार्शनिक सिद्धान्तों और सामाजिकवादों का अध्ययन किया। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सबके समन्वय का प्रयत्न किया। कवि इसी बात को स्वतन्त्र रूप से कह सकता था और वही अधिक उचित भी होता।

अद्वैत और मार्क्सवाद का समन्वय नहीं हो सकता। किन्तु इसका यह भ्रमिप्राय नहीं है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का भी समन्वय नहीं हो सकता। आत्म जगत अद्वैत से व्यापक सत्य है और भूत जगत मार्क्सवाद से विस्तृत। वह दोनों वाद तो इन व्यापक क्षेत्रों की अपने ढङ्ग से व्याख्या करने वाले हैं। इसीलिए आगे चलकर कवि अद्वैतवाद और मार्क्सवाद के समन्वय की बात नहीं कहता वरन् अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वय की बात कहता है। इस बात में सतुलन भी है और औचित्य भी। उत्तरा की भूमिका में हमें इसी सतुलन के दर्शन होते हैं। वैसे तो आधुनिक कवि की भूमिका और उत्तरा की भूमिका की अधिकाराश विवेचना एकसी ही है। अन्तर इतना है कि आधुनिक कवि की भूमिका में कवि का दृष्टिकोण मंजा हुआ एव परिपक्व नहीं है। उत्तरा की भूमिका में वह पूर्ण रूप से निखर उठा है और उसका स्वरूप निर्दिष्ट हो गया है। दोनों भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ने से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है। उत्तरा की भूमिका में श्री अरविन्द के दर्शन का प्रभाव एक नई बात है।

स्वर्ण काव्य एव उत्तरा में अद्वैतवाद और मार्क्सवाद के समन्वय की बात न कहकर कवि भारतीय जीवन-दर्शन और मार्क्सवादी सामूहिक हितवाद (जो भूतवाद का सामान्य स्वरूप है) के समन्वय की बात कहता है।

‘मैं मार्क्सवादो (आर्थिक दृष्टि से वर्ग-संतुलित) जनतन्त्र तथा भारतीय जीवन-दर्शन को विश्व-शान्ति तथा लोक के कल्याण के लिए आदर्श-संयोग मानता हूँ, जसा कि मैं अपनी रचनाओं में भी सकेत कर चुका हूँ—

‘अन्तर्मुख अर्द्धत पडा था युग-युग से निष्क्रिय निष्प्राण,
जग मे उसे प्रतिष्ठित करके दिया साम्य ने वस्तु विधान ।’

—‘युगवाणी’

‘पश्चिम का जीवन-सौष्ठव हो विकसित विश्व तन्त्र में विपरित,
प्राची के नव आत्मोदय मे स्वर्णं द्रवित भू तमस तिरोहित ।’

—‘स्वर्णकिरण’

इत्यादि—

—उत्तरा (भूमिका) पृ० २१, २२

पाठक देखेंगे कि युगवाणी के साम्य के स्थान पर स्वर्णं किरण मे ‘पश्चिम का जीवन सौष्ठव’ और अर्द्धतवाद के स्थान पर ‘प्राची का नव आत्मोदय’ हो गया है। यही संतुलित रूप है।

(२) गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय—गांधीवाद और मार्क्सवाद के समन्वय का स्वर ‘युगवाणी’ से लेकर ‘उत्तरा’ तक मिलता है। ‘उत्तरा’ मे कवि की स्थायी-मनोभूमि का परिपाक है। इसलिए समन्वय का यह रूप पन्त के स्थायी चिन्तन का अंश है। निम्नलिखित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

“साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतन्त्र महान
भव जीवन के दैन्य दुःख से किया मनुजता का परिव्राण ।

× × × ×

गांधीवाद जगत मे आया ले मानवता का नव मान,
सत्य, अहिंसा से मनुजोचित नव संस्कृति करके निर्माण ?

× × × ×

मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद,
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद ।”

समाजवाद—गांधीवाद (युगवाणी)

"चरमोन्नत जग मे जब कि आज विज्ञान ज्ञान,
बहु भौतिक साधन, यन्त्र यान, वैभव महान,
सेवक है विद्युत वाष्प शक्ति धन बल नितान्त
फिर क्यों जग मे उत्पीडन ? जीवन यो अशात ?"

इसका कारण है—

"चर्वित इसका विज्ञान ज्ञान वह नही पचित ।
भौतिक मद से मानव आत्मा हो गई विजित ।"

और इसका निदान है—

"चाहिए विश्व को आज भाव का निवोन्मेष,
मानव उर मे फिर मानवता का हो प्रवेश ।
वापू ! तुम पर है आज लगे जग के लोचन,
तुम खोल नही जाओगे मानव के बन्धन ?"

—'वापू' (ग्राम्या)

यहाँ कवि भौतिकता से अस्त जगत के उद्धार के लिए गांधीवाद को समर्थ मानता है ।

गांधीवाद के विषय मे कवि कहना है—“इम युग के महापुरुष गांधी जी भी अहिंसा को एक व्यापक सांस्कृतिक प्रतीक के ही रूप मे दे गए हैं, जिमे हम मानव चेतना का नवनीत, अथवा विश्व मानवता का एकमात्र सार कह सकते हैं ।” सत्य अहिंसा के सिद्धान्तो को मैं अन्त सगठन (संस्कृति) के दो अनिवार्य उपादान मानता हूँ ।”

(उत्तरा भूमिका पृ० १८)

गांधीवाद के इसी महत्व के कारण वह गांधीवाद और लोक सगठन (मार्क्सवाद का एक पक्ष) के समन्वय की बात कहता है—

“अतएव युग पुरुष को पूर्णतः सचेष्ट करने के लिये यदि लोक सगठन के साथ गांधीवाद को पीठिका बनाकर मन सगठन (संस्कार) का भी अनुष्ठान उठाया जाए और मनुष्य की सामाजिक चेतना (संस्कृति) का विकसित विश्व-परिस्थितियो (वाष्प-विद्युत आदि) के अनुरूप ही नवीन रूप से सक्रिय समन्वय किया जाए तो व मान के विक्षोभ के आन्तनाद तथा क्रान्ति की क्रूढ़

सलकार को लोक-जीवन के संगीत तथा मनुष्यता की पुकार के रूप में बदला जा सकता है, एव क्रान्ति के भीतरी पक्ष को भी सचेष्ट कर उसे परिपूर्ण बनाया जा सकता है।”

(उत्तरा-भूमिका पृ० ४)

कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गांधीवाद प्रतिक्रियावादी है और मार्क्सवाद प्रगतिवादी। अतः दोनों में सामंजस्य होना असम्भव है। इसका एक कारण यह है कि कुछ आलोचकों के लिए मार्क्सवाद प्रगतिवाद है और जो मार्क्सवाद नहीं है वह पलायनवाद है। मार्क्सवाद और प्रगतिवाद को पर्यायवाची मानने पर ही ऐसे असतुलित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन आलोचकों को द्वितीय यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कवि मार्क्सवाद और गांधीवाद के समन्वय की बात कहता है, तो वह मार्क्सवाद के किस पक्ष को ग्रहण करता है। पन्त ने उपर्युक्त युगवाणी की कविता का शीर्षक ‘समाजवाद-गांधीवाद’ रखा है न कि ‘मार्क्सवाद-गांधीवाद’। पन्त ने मार्क्सवाद का प्रयोग सर्वत्र उसके सामाजिक संगठन के मूल्यवान रूप में ही किया है। पन्त ने मार्क्सवाद को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप देखा है—उसी प्रकार जिस प्रकार उसने अद्वैत को अपने दृष्टिकोण से देखा है। कवि ने मार्क्सवाद का खण्डन इन शब्दों में किया है—

“सहस्रो वर्षों से आध्यात्मिक दर्शन की सूक्ष्म सूक्ष्मतम झंकारों से रहस्यमयी निनादित भारत के एकान्त मनोगगन में मार्क्स तथा एंजिल्स के विचार दर्शन की गुंजें बौद्धिकता के शुभ्र अन्धकार के भीतर से रेंगने वाले भीगुरों की रूंदी हुई झंकारों से अधिक स्पन्दन नहीं पैदा करतीं।”

(उत्तरा—भूमिका पृ० २०)

“द्वन्द्व-तर्क या भौतिकवाद का महत्व दिखाना भारतीय दर्शन के विद्यार्थी के लिए हास्यास्पद दार्शनिक तुतलाहट से अधिक अर्थ-गौरव नहीं रखता।”

(वही पृ० १०)

अब यह भी सुन लीजिये कि पन्त मार्क्सवाद की ओर क्यों आकृष्ट हुआ—

“माक्सवाद का आकर्षण उसके खोखले दर्शन-पक्ष में नहीं, उसके वैज्ञानिक (लोकतन्त्र के रूप में मूर्त) आदर्शवाद में है, जो जनहित अथवा सर्वहारा का पक्ष है। किन्तु उसे वर्ग-क्रान्ति का रूप देना अनिवार्य नहीं है।”

(वही पृ० २१)

अब यह स्पष्ट हो गया कि पन्त ने माक्सवाद के किस पक्ष का संयोग गान्धीवाद से किया। यह तो पन्त भी जानता है कि माक्स के वर्ग-सघर्ष और रक्त-क्रान्ति के लिए गान्धीवाद में कोई स्थान नहीं है। सच तो यह है कि कवि गान्धीवाद और माक्सवाद का समन्वय नहीं कर रहा है, वरन् अपने दृष्टिकोण के अनुरूप गान्धीवाद का सगठन कर रहा है। या फिर गान्धीवाद को आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक मानते हुए और माक्सवाद को भौतिकवाद का विशिष्ट रूप समझते हुए हम कवि के गान्धी माक्स समन्वय को आत्म-अनात्म समन्वय का रूप मान सकते हैं।

(३) अध्यात्मवाद और भूतवाद का समन्वय—दर्शन क्षेत्र में चेतन और पदार्थ के विरोध एवं सघर्ष की बात हो चुकी है। उसके समन्वय के भी अनेक प्रयत्न हुए। पन्त आरम्भ से ही समन्वयवादी रहा है। उसकी समन्वयात्मिका बुद्धि के वैभव का पूर्ण परिचय हमें इसी अध्यात्म और भूतवाद के सामंजस्य में मिलता है।

आत्मवाद और वस्तुवाद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अध्यात्मवादी आदर्शवादी होता है, व्यक्ति पर विश्वास करता है और अन्तर्जगत पर अधिक बल देता है। वस्तुवादी यथार्थवादी होता है, समाज पर विश्वास रखता है और बहिर्जगत पर अधिक बल देता है। पन्त ने आदर्श और यथार्थ का, व्यक्ति और समाज का, अन्तर्जगत और बहिर्जगत का भी सामंजस्य किया है। अध्यात्मवादी की साधना ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, वह मानव जीवन का ऊर्ध्वतल है और भारत की निजी संपत्ति है। वस्तुवादी की साधना विज्ञान के रूप में प्रकट होती है, वह मानव जीवन का समतल है, और पश्चिम की निजी सम्पत्ति है। पन्त ने ज्ञान और विज्ञान का ऊर्ध्वतल और समतल का, पूर्व और पश्चिम का समन्वय करने का उपक्रम किया है। पूर्व और पश्चिम का समन्वय आज के विज्ञान के युग में ही सम्भव है। तुलसी के युग में तो उसका कोई प्रश्न

ही नहीं था। विशाल दृष्टि के कारण ही समन्वय का यह रूप उपयुक्त दोनों रूपों से कही अधिक सतुलित, स्वस्थ और काम्य है। निम्नलिखित उद्धरणों में हमें अव्यात्म और भूतवाद का समन्वय दिखाई देता है—

“भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान,
जहाँ आत्म दर्शन अनादि में समासीन अम्लान।”

‘बापू’—युगवाणी

‘जब समाज के कदम से उठकर सरोज सी ऊपर
अपने अन्तर के विकास से जीवन के दल दो भर।”

‘कला के प्रति’ (ग्राम्या)

बंधना प्रकाश तम बाहो में
सुर मानव तन करते धारण,
फिर लोक चेतना रगभूमि,
भू स्वर्ग कर रहे परिरभण।

—निर्माणकाल (उत्तरा)

पन्त एक ऐसी सस्कृति का निर्माण चाहता है जिसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ-साथ भौतिक समृद्धि भी छलकती दिखाई दे। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ही उद्देश्य न हो, मानसिक विकास भी निखर उठे। ऐन्द्रीय चेतना भी उल्लसित हो और मनोचेतना भी पल्लवित होती रहे। केवल बाह्य साम्य ही पर्याप्त नहीं है, हृदय के साम्य की भी आवश्यकता है।

“मानव को आदर्श चाहिए
सस्कृति, आत्मोत्कर्ष चाहिए,
बाह्य विधान उसे है बधन
यदि न साम्य उनमें अन्तरतम”

—‘चीटी’

“भौतिक दर्शन ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ के सत्य को सामाजिक वास्तविकता में परिणत करने योग्य समाजवादी विधान का जन्मदाता है।”

(आधुनिक कवि—भूमिका पृ० २७)

आदर्श और यथार्थ का समन्वय कवि इन शब्दों में करता है—

कवि के दृष्टिकोण का स्वस्थ सतुलन । 'ज्योत्स्ना' के भीतर कही भी अन्तर्विरोध दिखाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि उममे कवि का स्वच्छन्द चिन्तन प्रतिफलित हुआ है । विचारधारा के क्रमिक विकास को समझने के लिए 'ज्योत्स्ना' कवि की सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कृति है ।

अब हम अन्तर्विरोध के दूसरे रूप की—युगवाणी तथा ग्राम्या और परवर्ती काव्य के बीच के विरोध की मीमांसा करेंगे । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह विरोध मिट जाता है । विरोध का एकमात्र कारण यह है कि पूर्ववर्ती काव्य में कवि की दृष्टि बहिर्जंगत की ओर अधिक रही है, किन्तु अन्तर्जंगत के महत्त्व की ओर भी वह सजग रहा है । 'चीटी' कविता में वह कहता है—

“मानव को आदर्श चाहिये,

संस्कृति आत्मोत्कर्ष चाहिये,”

परवर्ती काव्य में कवि की दृष्टि मानव के अन्तर्जंगत की ओर अधिक रही है । किन्तु यहाँ भी कवि ने बहिर्जंगत के महत्त्व को विस्मृत नहीं किया । कवि ने स्वयं इसी बात को कहा है—

“बाहरी दृष्टि से उन्हें (पाठको को) 'युगवाणी' तथा 'स्वर्ण किरण' काल की रचनाओं में शायद परस्पर-विरोधी विचार-धाराओं का समावेश मिले पर वास्तव में ऐसा नहीं है ।”

उत्तरा, भूमिका पृ० (१)

'युगवाणी' तथा 'ग्राम्या' में यदि ऊर्ध्व मानो का सम घरातल पर समन्वय हुआ है तो 'स्वर्णकिरण' और 'स्वर्णधूलि' में समतल मानो का ऊर्ध्व घरातल पर, जो तत्त्वतः एक ही लक्ष्य की ओर निर्देश करते हैं ।”

वही—पृ० २

इन उद्धरणों से उपर्युक्त विवेचन की पुष्टि होती है । किन्तु 'युगवाणी', 'ग्राम्या' रचनाओं के बीच मैंने जिस अन्तर्विरोध की ओर संकेत किया है, वह स्वीकार करना ही पड़ता है ।

एक बात और । आलोचक उस बात का आग्रह ही क्यों करे कि किसी भी विचारक में आरम्भ से अन्त तक विचारों का एक सुग्रीय विकास ही मिले । सम्भव हो सकता है कि वह कभी किसी ऐसे विचार को स्वीकार कर ले, जिसे

वाद में नए सिद्धान्त के आलोक में वह अस्वीकार कर दे या उसे परिष्कृत कर ले। किसी भी विचारक में हमें इस प्रकार का विरोध मिल सकता है, और मिलता है। कौन नहीं जानता कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्वामिभक्त सेवक गांधी-वाद में चलकर उसका उग्र विरोधी बन गया था। इसी बात को पन्त ने कहा है कि "किसी लेखक की कृतियों में विचार साम्य के बदले उसके मानसिक विकास की दिशा को ही अधिक महत्व देना चाहिए, "

(वही—पृ० २)

बौद्धिकता की प्रधानता क्यों—'गुञ्जन' के उपरान्त की काव्यकृतियों में बौद्धिकता की प्रधानता बताई जाती है। कवि भी ग्राम्या में बौद्धिक सहानु-भूति की बात करता है। 'वाणी' कविता में वह अपनी वाणी से 'जनमन में विचार वहन' करने के लिए ही कहता है, भाव नहीं। इसका क्या कारण है? क्या दोष है?

पन्त केवल कवि ही नहीं है, चिन्तक भी है, समाज और युग के प्रति प्रबुद्ध भी है। जीवन की विषमताओं को दूर करने के उपाय दो हैं। प्रथम तो उनकी तीक्ष्ण आलोचना की जाए। (यथार्थवादी काव्य का जन्म यही से होता है।) द्वितीय, समस्त स्थितियों का मधुर अङ्कन कर युग चेतना को उसकी ओर आकर्षित किया जाए। (यह आदर्शवादी काव्य का लक्षण है)। आलोचना करने के लिए हृदय की नहीं बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि का कार्य हृदय से नहीं लिया जा सकता। फलतः पन्त के गीतों में बौद्धिकता की छाया सधन ही उठती है।

और फिर मैं पूछता हूँ गीतों में बौद्धिकता दोष ही क्यों है? सामाजिक चेतना को उभारने के लिए प्रायः निबन्धों का प्रयोग होता है जैसा कि वाल्टेयर और रूसो में मिलता है। पन्त ने यही कार्य कविता के साधन द्वारा करना चाहा। वह ऐसा करने में सफल भी हुआ। कविता में बौद्धिकता का समावेश कर पन्त ने उसके स्वरूप को विकृत नहीं किया है, वरन् उसे आधुनिक युग की परिस्थितियों के अनुकूल विकसित करने का प्रयत्न किया है। बुद्धिगत साधारणीकरण की आवश्यकता आज के युग की आवश्यकता है। युगवाणी की 'भूत दर्शन', 'साम्राज्यवाद', 'समाजवाद-गांधीवाद' आदि कविताओं में पन्त ने

स्पष्टतः यो कहिए कि मार्क्सवाद को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता है। पन्त ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है।

“मेरा मन यह स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपनी रचनाओं में जिस सांस्कृतिक चेतना को वाणी दी है, एवं जिस मन सङ्गठन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उसे किसी भी दृष्टि से प्रतिगामी कहा जा सकता है। मैंने सदैव ही उन आदर्शों, नीतियों तथा दृष्टिकोणों का विरोध किया है जो पहले युगों की सकीर्ण परिस्थितियों के प्रतीक हैं, जिनमें मनुष्य विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा वर्गों में विकीर्ण हो गया है। * मेरा विनम्र विश्वास है कि लोक सङ्गठन तथा मन सङ्गठन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वे एक ही युग (लोक) चेतना के बाहरी और भीतरी रूप हैं। * जो विवेचन सभी प्रकार के मन सङ्गठन तथा सांस्कृतिक प्रयत्नों को प्रतिक्रियात्मक तथा पलायनवादी कहकर उनका विरोध करते हैं उनकी भावना युग प्रबुद्ध होने पर भी, विचारधारावादों से पीडित तथा बुद्धि भ्रम से ग्रस्त है।”

—वही पृ० ५, ६

इस भ्रम को दूर करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम, मार्क्सवाद की सीमाओं का खण्डन (जैसा कि पन्त के आक्षेपों में पहले किया जा चुका है)। द्वितीय, प्रगतिवाद की नवीन, व्यापक एवं स्वस्थ रूपरेखा का निर्माण। यहाँ इसके विशद उद्घाटन के लिए स्थान नहीं है। संक्षेप में ही कुछ विवेचन किया जाएगा।

प्रगति का अर्थ है उन्नति करना। यह उन्नति मानसिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में होगी। इसे यदि भौतिक उन्नति तक ही सीमित कर दिया जाय तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जायगा। यदि दिमाग पर पट्टी बाँध कर मनुष्य हवा में उड़ने लगा, तो वह पक्षियों के समान तो हो जायगा किन्तु मनुष्य नहीं कहला सकता। मार्क्सवादी दर्शन को पलायन का प्रतीक मानते हैं। पूर्वग्रहों में बँधकर चलने पर ऐसे ही आमक निष्कर्ष निकलने हैं। मार्क्सवादी दृष्टि को लेकर चलने वाले के लिए अध्यात्मवाद पलायन का प्रतीक है। मानव समाज के लिए घातक है। अध्यात्मवादी दृष्टि वाले के लिए मार्क्सवाद एक

धोखा है तथा भ्रामक सिद्धान्त है। दोनों निष्कर्ष पूर्वाग्रहों की जड़ता के कारण असङ्गत हैं।

आदर्श, यथार्थ और प्रगति—पन्त के यथार्थवादी रूप पर भी प्रकाश डाला गया है, और आदर्शवादी दृष्टिकोण पर भी। मार्क्सवादी के लिए प्रत्येक प्रकार का आदर्श पलायन का प्रतिरूप है। यह गलत है। यथार्थ और आदर्श प्रगति के दो पहलू हैं। यथार्थ और आदर्श से भिन्न प्रगति का कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता। यथार्थ की पीड़ा का चित्रण कर कवि जनता को दोषों और रुद्धियों से मुक्त करता है, और आदर्श का स्मरणीय चित्र खींचकर उसे उसकी ओर बढ़ने के लिये लालायित करता है। बिना आदर्श के प्रगति अन्धो है। बिना यथार्थ के प्रगति खोखली है। जीवन के अनुभव से अपने इस मत की पुष्टि की जा सकती है। लापरवाह बच्चे को माता-पिता डाँटते हुए कहते हैं 'यदि तू नहीं पढ़ेगा तो भगी बनेगा।' इस कथन के मूल में बालक के हित की कामना छिपी है। यह यथार्थ ज्ञान द्वारा प्रगति की प्रेरणा का रूप है। और कभी माँ-बाप बच्चे से कहते हैं "यदि तू पढ़ेगा तो राजा बनेगा।" इस कथन के मूल में भी उसके हित की कामना छलकी पड़ती है। यह आदर्श निरूपण द्वारा प्रगति की प्रेरणा का रूप है। इसी प्रकार साहित्यकार भी अबोध जनता को कभी कोसता है, गाँवों को 'अपरिचित नरक' कहता है, और कभी 'भू पर स्वर्ग' के दर्शन कराता है। दोनों के मूल में है जनता के हित की भावना, प्रगति की प्रेरणा।

डटन और आचार्य शुक्ल ने 'साधनावस्था' और 'सिद्धावस्था' (या कला काव्य) को काव्य का भेद माना है। उपर्युक्त नवदृष्टि के अनुसार हम साधनावस्था के काव्य को यथार्थवादी काव्य और सिद्धावस्था के काव्य को आदर्शवादी काव्य कहते हैं। प्रत्येक देश में दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। कभी-कभी एक ही काव्य में दोनों रूपों का सामंजस्य दिखाई देता है—जैसे रामचरितमानस।

क्या यथार्थ चित्रण प्रगति-विरोधी नहीं होता ? होता है। कब ? जब वह पाठक को गहिर्त यथार्थ में अनुरक्त करे। फायद में प्रभावित यथार्थवादी ऐसे ही काव्य का निर्माण किया करते हैं।

जब आप समाज की रूढियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए कहते हैं तो क्या आपके दिमाग में सुन्दर विश्वास नहीं होते ? मार्क्सवादियों के सामने भी एक आदर्श होता है—चाहे वह समाजवाद हो या साम्यवाद । लोग, विद्यार्थियों से जीवन का लक्ष्य बनाने के लिये कहा करते हैं तो क्या साहित्यकार को ही आदर्श चिन्तन की आवश्यकता नहीं है ?

उपयुक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना क्षेत्र में 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद'—एक नया नाम रखने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि फिर यथार्थोन्मुख आदर्श की बात भी होनी चाहिये । यदि यथार्थ को आदर्श की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता है, तो क्या आदर्श को यथार्थ के अनुरूप ढालने की आवश्यकता नहीं है ? यह भ्रम तभी उत्पन्न होता है—जब हम यथार्थ और आदर्श को एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग दो सिद्धान्त मानते हैं । मूल सत्य तो यह है कि प्रत्येक यथार्थ-चित्रण आदर्शोन्मुख होगा और प्रत्येक आदर्श यथार्थ मूलक होगा । दोनों में चोली-दामन का सा साथ है । मधुर फल में यथाथ की गुठली है और आदर्श का गूदा ।

मैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पक्षपातियों से पूछता हूँ कि क्या 'केवल' यथार्थ का चित्रण प्रगति की प्रेरणा नहीं देता, क्या 'ग्राम-चित्र' कविता को पढ़कर पाठक के मन में विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता, जो 'उन अपरिचित नरकों को धरती के स्वर्गों में बदल देने की प्रेरणा देता है । इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जहाँ 'केवल' यथार्थ का चित्रण होगा, वहाँ भी प्रगति का उत्साह तरंगित दिखाई देता है । इसी प्रकार आदर्श में भी प्रगति की कामना ही अवतरित है । पन्त जहाँ यथार्थवादी है वहाँ भी वह प्रगतिगामी है और जहाँ आदर्शवादी है वहाँ भी वह प्रगतिवादी है, क्योंकि यथार्थ और आदर्श प्रगति के ही दो पहलू हैं ।

व्याख्या

व्याख्याएँ

१. मोह

यह कविता कवि पन्त की प्रारम्भिक कविताओं में से है। कवि स्वभाव से प्रकृति-प्रेमी है। साथ ही उसके हृदय में जीवन का प्रवेश हो रहा है। इसी कारण नारी का सौन्दर्य उसे अपने प्रति आकर्षित करता है। परन्तु अभी जीवन कवि पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाया है। प्रकृति-प्रेम कवि को अपनी ओर खींचता है। इन दोनों आकर्षणों में परस्पर संघर्ष होता है और अन्त में नारी-सौन्दर्य पर प्रकृति-सौन्दर्य की विजय होती है। परन्तु यह विजय भी एक प्रकार से पराजय बन जाती है क्योंकि कवि नारी के बिना प्रकृति का वर्णन नहीं कर पाता। इस कविता को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

छोड़ ब्रुमों की " " इस जग को !

भाषार्थ—बाला का सौन्दर्य कवि को अपने प्रति आकर्षित करता है। दूसरी ओर प्रकृति-सौन्दर्य भी जोर मारता है। कवि बाला को सम्बोधन कर कहता है—

हे बाले ! वृक्षों की मनोहर, शीतल छाया को त्याग कर, प्रकृति के प्रति मेरे मन में निरन्तर बनी रहने वाली ममता को तोड़ कर, मैं अभी से इस ससार को भूल तेरे बालों के जाल में अपने लोचनों को कैसे उलझा दूँ ? भाव यह है कि नारी से प्रेम करने पर पुरुष सारे ससार को भूल केवल नारी में ही सीमित होकर रह जाता है। कवि कहता है कि अभी उसको अवस्था ऐसा नहीं है कि वह ससार के प्राकृतिक आकर्षणों का मोह त्याग नारी-प्रेम के जाल में अपने को उलझा दे।

(१) यहाँ 'माया और 'छाया' शब्द विशेष ध्वनि दे रहे हैं। 'माया' में

अथ 'ममता' मे है । प्रकृति कवि के लिए माँ के समान ममतामयी है जिसकी शीतल छाया मे उसे आनन्द मिलता है । यहाँ 'छाया' से शारीरिक सुख तथा 'माया' मे आन्तरिक सुख की अभिव्यक्ति हो रही है ।

(२) 'द्रुमो की मृदु छाया' और 'बाल-जाल' शब्द साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं । वृक्षो की मृदुल छाया और प्रिया के केशपाश की छाया मृदुलता, कोमलता, स्निग्धता और अपनत्व है । परन्तु कवि 'बाल-जाल' का प्रयोग कर नारी के उस आकर्षण को और सकेत कर रहा है जिसमे उलझ कर पुरुष सारे ससार को भूल जाता है । बाह्य दृष्टि से ना यहाँ दोनो मे साम्य है परन्तु प्रभाव-साम्य की दृष्टि से दोनो मे बहुत अन्तर है ।

तज कर तरल

मृग सा मन ?

भावार्थ—हे वाले ! मैं चंचल तरंगो और सतरंगे इन्द्र धनुष के सौन्दर्य को त्याग कर, अभी मे इस ससार को भूल, तुम्हारे कटाक्षो (भ्रूभंगो) द्वारा अपने हिरण जैसे भोले, सरल मन को कैसे बिघवा दूँ । अर्थात् तुम्हारे कटाक्षो से कैसे प्रभावित हो उठूँ । अभी तो मेरा मन प्रकृति की गोद मे स्वच्छन्द रूप से विचरण करता है ।

(१) तरल तरंग तथा इन्द्रधनुष नारी की भाँहो के ही समान तिरछे होते हैं ।

(२) 'मृग सा मन'—मैं लुप्तोपमा अलंकार है ।

कोयल का वह

सजनि श्रवण ।

भावार्थ—हे सजनि ! यह तो बता कि कोयल की मदभरी कोमल काकली तथा भ्रमर की वीणा के अनमोल स्वरो के समान मधुर गुजार को त्याग मैं केवल तेरे ही स्वरो से अपने कोनो को भर लूँ । अर्थात् यह नैसर्गिक सगीत सुनता त्याग सदैव तेरा ही प्रिय सगीत सुनता रहूँ । अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है ।

ऊषा-सस्मित

इस जग को ।

भावार्थ—फूटती हुई उषा मे फूलो की पखुडियो पर चन्द्र किरणो के साथ उतरे हुए अमृत-जल (श्रोस का वूँदा) को त्याग मैं तेरे अधरामृत के खुमार

मे अपने जीवन को कैसे बहला दूँ ? अर्थात् अमृत के समान शीतल, जीवन-प्रदायक ओस की बूँदें अभी मेरे लिए अधिक आकर्षण रखती हैं। तुम्हारे अघरो का अमृत तो शराब के समान मादक होता है। इसलिए अभी मैं उसका पान नहीं करना चाहता। क्योंकि उसे पान कर लेने पर मैं इस ससार को भूल जाऊँगा।

✓ (१) इस कविता में कवि ने नारी के सौन्दर्य और गुणों की तुलना में प्रकृति के सौन्दर्य और गुणों को प्रस्तुत कर दोनों की तुलना की है और प्रकृति को नारी से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। नारी की समान केश-छाया के सामने हमों की मृदु छाया है। पहली मन को उलझा लेती है, दूसरी शीतलता प्रदान करती है। नारी के कटाक्षों की तुलना में तिरछी चंचल लहरें और इन्द्रधनुष हैं। कटाक्ष पुरुष के मृग के समान भोले-स्वच्छन्द मन को आहूत कर देते हैं जबकि लहरो और इन्द्रधनुष के प्राकृतिक सौन्दर्य का उपभोग करता हुआ मन मुक्त बना रहता है। नारी का संगीत इतना मादक होता है कि पुरुष उसे सुन सब कुछ भूल जाता है परन्तु कोयल की काकली और भ्रमरो की गुंजार उसे विभोर कर उसमें नवीन चेतना का सृजन करते हैं। नारी का अघरामृत शराब के समान सुध-बुध भुला देने वाला तथा उन्मत्त कर देने वाला होता है और सुधामयी चन्द्र किरणों के साथ उतरा जल-ओस-मन को शीतलता प्रदान करता है। नारी और प्रकृति के आकर्षणों में निहित इसी अन्तर का अनुभव कर कवि अभी से नारी के आकर्षण की उपेक्षा कर प्रकृति के सौन्दर्य में ही हवा रहना चाहता है।

(२) सम्पूर्ण कविता में 'व्यतिरेक' की व्यजना है।

२. विनय

मा ! मेरे जीवन की

है वारम्बार ।

शब्दार्थ—मजुल = सुन्दर, कोमल। मुक्तालकार = मोतियों का अलंकार।
भूरि = अनेक। रति = प्रेम। कृति = कार्य। आचार = व्यवहार।

भावार्थ—कवि कहता है कि हे माँ ! जब मैं जीवन में हार जाऊँ और तेरे वक्ष से चिपट कर आँसू बहाऊँ तो मेरे उन आँसुओं का उपहार तेरे हृदय

का सुन्दर हार बन जाय । अर्थात् मेरी हार में तू मुझे अपना कर अपने वक्ष में चिपटा ले और सान्त्वना प्रदान करे । और जब मेरा परिश्रम सफल हो जाय तो परिश्रम के कारण मेरे मस्तक पर झलक आई पसीने की बूँदें तेरे मस्तक का चमकीला मोतियों का झलकार बन जाय । अर्थात् गव से तेरा मस्तक चमक उठे ।

मेरे असख्य दुखों का भार तेरे हृदय की इच्छा का फल बन जाय । अर्थात् मैं यह समझूँ कि मेरे ये दुख भी तेरी ही इच्छा के प्रतिरूप हैं । भाव यह है कि दुख में भी मैं निराश न हो, उमड़े तेरी ही इच्छा समझ सान्त्वना प्राप्त करता रहूँ । मेरे प्रेम, कर्म, व्रत और व्यवहार तेरी आशा का शृंगार बन जायें । अर्थात् मेरे सम्पूर्ण कार्य तेरी आशाओं की पूर्ति करने वाले बन जायें । हे माँ ! तेरी निर्भयता ही तेरी पूजा का साधन हो । अर्थात् मेरी सुख-दुख भरी सम-विषम परिस्थितियों में तेरा सदैव निर्भय बना रहना ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है । मेरी बार-बार यही विनय है ।

३ प्रथम रश्मि

इस कविता में कवि प्रकृति के अज्ञात रहस्यों के प्रति जिज्ञासु हो उठा है । पक्षी प्रभात का आगमन स्वतः ही जान लेते हैं परन्तु मानव समय जानने के अनेक साधनों के रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ रहता है । इसका रहस्य क्या है ? कवि एक बाल-विहगिनि को सम्बोधन कर इसी रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहा है ।

प्रथम रश्मि का

यह गाना ।

समावर्त्य—कवि किसी बाल-विहगिनि को सम्बोधन कर पूछ रहा है कि प्रकृति की गोद में विहार करने वालों है बाल-विहगिनि (छोटी सी चिड़िया) ! तुम्हें प्रभात की प्रथम सूर्य-किरण के आगमन का ज्ञान पहले से ही कैसे हो जाता है ? (पक्षी सूर्योदय से पूर्व ही अपनी निद्रा त्याग, चैतन्य हो चहचहाने लगते हैं ।) और उसके आगमन के स्वागत में तू जो यह गाना गाती है उसे तूने कहाँ से सीखा है ?

(१) अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि शेली भी पक्षिया के इस कलरव को सुन आश्चर्यचकित हो कह उठा था—

"That from heaven, or near it

Pourest Thy full heart

In Profuse Strains of Unpremeditated art"

सोई थी तू

उसका आना ?

शब्दार्थ—स्वप्न-नीड = स्वप्नो का घोंसला । कामरूप = इच्छानुसार रूप बदलने वाले । नभचर = आकाश में विचरण करने वाली परियाँ, चन्द्रिका, ग्रीस की वृद्धें आदि । स्नेह = तेल । अवनि = पृथ्वी । तरुवासिनि = वृक्ष पर रहने वाली । अन्तर्यामिनि = भीतरी रहस्य जानने वाली ।

भावार्थ—हे बाल-विहगिनि ! तू रात्रि के समय अपने घोंसले में पक्षी को ममेट कर सुखपूर्वक सोती हुई मीठे-मीठे स्वप्नो का आनन्द ले रही थी और तेरे द्वार पर असंख्य जुगुनू प्रहरी के समान धूम-धूम कर पहरा दे रहे थे ।

इच्छानुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेने वाली अप्सरायें (परियाँ) चन्द्रमा की किरणों के सहारे आकाश के नीचे पृथ्वी पर उतर-उतर नई कलियों का कोमल मुख चूम-चूम कर उन्हें मुस्कराना सिखा रही थी, खिलना सिखा रही थी । (कवि कल्पना कर रहा है कि रात्रि के समय परियाँ आकाश से नीचे उतर कलियों का मुख चूमती हैं जिससे वे खिल उठती हैं ।) यहाँ कवि ब्रह्म मुहूर्त का भावमय वर्णन कर रहा है ।

जिस प्रकार दीपक तेल समाप्त हो जाने पर मन्द हो उठते हैं उसी प्रकार अब तारों की ज्योति मन्द हो गई थी । पवन न चलने के कारण वृक्षों के पत्ते निश्चल, निर्जीव से नीचे झुके पड़े थे । सारी घरती स्वप्नो में निमग्न थी । अर्थात् ससार के सारे प्राणी निद्रा में डूबे स्वप्न देख रहे थे । अन्धकार ने सारे ससार पर अपना मण्डप सा तान रखा था, सारा ससार अन्धकार में डूबा हुआ था ।

हे वृक्ष पर निवास करने वाली बाल-विहगिनि ! ऐसे समय तू आने वाले प्रभात का स्वागत-गान गाती हुई कूक उठी थी । हे अन्तर्यामिनि ! किसने तुझे प्रभात की उस प्रथम किरण के आगमन के सम्बन्ध में पहले से ही सूचना दे दी थी ।

निकल सृष्टि के

साना घाना ।

शब्दार्थ—अन्ध-गर्भ = अन्धकार के भीतर । छाया-तन = छाया जैसे अस्पष्ट, धुंधले शरीर वाले । छाया-हीन = जिनके शरीर की छाया नहीं पड़ती, भूत । निशिचर = रात्रि में विचरण करने वाले राक्षस आदि । कुट्टक = जादू । टोना-माना = टोना-टोटका । श्री-हीन = सौन्दर्य हीन, फीकी । ओड = गोद । कोक = चकवा । बहु दर्शिनि = सब कुछ देखने-जानने वाली । नभ चारिणि = आकाश में उड़ने वाली ।

भावार्थ—रात्रि के सघन अन्धकार के भीतर छिपे रहने वाले आभा के समान धुंधले दिखाई पड़ने वाले, दुष्ट रात्रि में विचरण करने वाले अनेक प्राणी तथा छाया-हीन शरीर वाले भूत-प्रेत (भूत-प्रेतों के शरीर की छाया दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा लोक-विश्वास है) अन्धकार के गर्भ से बाहर निकल, वह अपने जादू-टोने का जाल रच कर अनेक प्रकार के षडयन्त्र रच रहे थे ।

रात्रि भर के कठिन परिश्रम से थक कर सुन्दरी शशि बाला (चन्द्रमा रूपी सुन्दरी या चन्द्रमा की चाँदनी) सौन्दर्य-हीन हो अर्थात् फीकी पड़ कर अपना मुख छिपा रही थी । भाव यह है कि चन्द्रमा अस्त हो रहा था और उसकी चाँदनी फीकी पड़ गई थी । भ्रमर कमल की गोद में बन्द था और चकवा चकवी के वियोग के कारण पागल हो रहा था ।

प्राणियों की समस्त इन्द्रियाँ रात्रि की निद्रा के कारण मूर्च्छित सी गतिहीन थी अर्थात् सारे प्राणी चुपचाप गहरी नीद में सो रहे थे । ससार में पूर्ण निस्तब्धता व्याप्त थी । जड़ और चेतन सब एकाकार से हो रहे थे । अर्थात् सारे जीव निद्रा में डूबे रहने के कारण जड़ के समान निस्तब्ध, गतिहीन पड़े हुए थे । दोनों में कोई अन्तर नहीं रहा था । ससार के सूने हृदय में केवल प्राणियों के साँसों का आवागमन ही चेतनता का एक मात्र प्रतीक था । अर्थात् सब सो रहे थे ।

सब कुछ देखने वाली अर्थात् इस सारे रहस्य को जानने वाली, हे आकाश में विचरण करने वाली, हे बाल बिहगिनि ! तूने ही सबसे पहले जाग्रति का यह गाना गाया था । अर्थात् तूने ही अपने इस गान द्वारा सारे विश्व में जाग्रति

की लहर उत्पन्न कर दी थी। (पक्षियों का कलरव सुन प्राणी प्रभात का आगमन जान जाग उठते हैं।) तूने जाग्रति के अपने इस गीत द्वारा सारे विश्व में सौन्दर्य, सुख और सुगन्धि का जाल तान दिया था। (प्रभात काल में उषा का सौन्दर्य, निद्रा भग्न हो चेतना का सुख और फूलों की सुगन्धि चतुर्दिक व्याप्त हो जाती है।)

(१) रात्रि समय भ्रमर का कमल-कोश में बन्द रहता तथा चकवा और चकवी का वियोग होना कवि-सत्य है अर्थात् कवियों की कल्पना है।

(२) यहाँ शशि बाला, अलि और कोक तीनों ही दुखी हैं। एक थक गया है, दूसरा बन्दी है और तीसरा वियोगी है।

(३) 'एकाकार'—शब्द से मीलित व्यजना का तथा 'साँसो का आना जाना' से उन्मीलित व्यजना का बोध होता है। साँसो का आवागमन ही जड़-चेतन के अन्तर को स्पष्ट कर रहा है।

निराकार तम मानो

स्वर्गिक गाना ।

शब्दार्थ—ज्योति-पुज=प्रकाश का समूह। द्रुत=शीघ्र, तुरन्त। हास=हँसी। मधुवाल=भ्रमर।

भावार्थ—सारा ससार जब अन्धकार में डूबा हुआ था उस समय ससार की समस्त वस्तुएँ—जड़-चेतन अपना आकार ही निराकार सी हो रही थी। ससार को निराकार का स्वरूप प्रदान करने वाली निराकार अन्धकार सूर्योदय होते ही प्रकाश के पुज में साकार हो उठा। अर्थात् सब अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करने लगे। सभी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ने लगे। सूर्य की प्रथम किरण फूटते ही ससार रूपी जाल में आवद्ध अर्थात् ससार के समस्त प्राणी और वस्तुएँ नाना प्रकार के रूप धारण कर तुरन्त प्रकट होने लगी। सारे ससार का स्वरूप बदल गया।

उस प्रथम किरण का स्पर्श होते ही वृक्षों के पत्ते पुलकित हो उठे, सोया हुआ पवन अस्थिर हो उठा। अर्थात् पवन चलने लगा और वृक्षों के पत्ते हिलने लगे। फूलों के अधरोपर हँसी फूट उठी। अर्थात् बन्द फूलों पर पड़ी ओस

की वृद्धें सूर्य-किरण पढ़ने से निर्मल हास्य के समान हिलती हुई चमकने लगी ।

ससार के प्राणियों की पलकें खुल गईं । चारों ओर सूर्य किरणों के पड़ने से सुनहरी आभा छा गई । सुगन्धि जग कर चारों ओर फैलने लगी । फूलों पर भौरे मँडराने लगे । ससार ने नये रूप से नया जीवन, नयी गति और नये उत्साह का अनुभव किया । अर्थात् सारा ससार नवजीवन प्राप्त कर गति और उत्साह से भर उठा । (अन्तिम चार पक्तियों का अर्थ प्रारम्भ में कर दिया गया है ।)

(१) प्रसाद ने भी 'कामायनी' में इसी भाव को व्यक्त किया है—

“कर रही लीलामय आनन्द

महाचिति सजग हुई सी व्यक्त ।

विश्व का उन्मीलन अभिराम

इसी में सब होते अनुरक्त ॥”

(२) 'निराकार तम नाना'—ये पक्तियाँ उस दार्शनिक सिद्धान्त का अभिव्यक्ति दे रही हैं जिसके अनुसार जब ब्रह्म निराकार अथवा अव्यक्त रूप में रहता है तो समस्त नाना रूपात्मक जगत उसी में छिपा रहता है । जब अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त (साकार) रूप धारण करता है तब उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । अर्थात् यह सृष्टि अव्यक्त ब्रह्म का ही साकार रूप है ।

यहाँ अन्वकार निराकार रूप और प्रकाश साकार रूप है ।

(३) इस सम्पूर्ण कविता में छायावादी लाक्षणिक और प्रतीक-प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है । प्रकृति के विभिन्न रूपों का मानवीकरण छायावादी-काव्य की विशेषता रही है । वही प्रवृत्ति इस कविता में मिलती है ।

४ पर्वत प्रदेश में पावस

छायावादी शैली में कवि ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है । प्रारम्भिक छन्दों में प्रकृति का आलम्बन रूप तथा अन्तिम छन्दों में

मिलता है। इस कविता का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नाद-

ऋतु थी है विशाल ।

शब्दार्थ—पावस = वर्षा । मेखलाकार = करघनी के रूप में गोलाकार ।

अवलोक = देख । महाकार = विशाल आकार ।

भावार्थ—वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश था । वहाँ प्रकृति क्षण-क्षण में नये-नये रूप धारण कर रही थी । बादल उमड़-धुमड़ कर प्रकृति को प्रति-क्षण नया-नया रूप प्रदान कर रहे थे । विशाल पर्वत गोलाकार रूप में चारों ओर फैला हुआ था । उस पर हजारों फूल खिल रहे थे । उस पर्वत के चरणों में अर्थात् उसकी तलहटी में दर्पण के समान निर्मल जल वाला एक ताल स्थित था । फूलों में भरे पर्वत का प्रतिबिम्ब उस ताल में पड़ रहा था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पर्वत अपने हजारों फूल रूपी नेत्र फाड़-फाड़ कर उस ताल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को निहार रहा हो ।

(१) पर्वत का मानवीकरण किया गया है ।

(२) अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार हैं ।

(३) डा० नगेन्द्र ने इसके ध्वनि-सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

“पलपल परिवर्तित प्रकृति वेश’ में लघु अक्षरों की आवृत्ति में धूमते हुए चित्रों की भाँति प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तन का आभास देती है, तो ‘मेखलाकार पर्वत अपार’ का ‘अ’ पर्वत के विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित करता है ।”

गिरि का गौरव चिन्ता पर ।

शब्दार्थ—मद = मादकता, नशा । तरुवर = ऊँचे वृक्ष । नीरव = शान्त ।

अनिमेष = एक टक । चिन्ता पर = ध्यान में डूबे ।

भावार्थ—उम पर्वत से मोती की लड़ियों के समान सुन्दर भागों से भरे भरने भर रहे थे । उनकी भर-भर की ध्वनि नसों को उत्तेजित कर उनमें मादकता भर रही थी । अर्थात् उम ध्वनि को सुन कर शरीर पर एक नशा सा छा रहा था । वे भरने भर-भर ध्वनि के साथ भरते ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वत के गौरव का यशोगान कर रहे हो ।

अधिक विस्तृत हैं परन्तु उनके मूल में उस बालिका की सी वही अवाध कल्पना छिपी हुई है। इसी कारण कवि इन सारे दृश्यों को चमत्कृत कर देने वाले जादू के खेल कहता है।

५. आँसू की बालिका

कवि की 'मोह' शीर्षक कविता में अज्ञान रूप से नारी-सौन्दर्य के प्रति कवि के आकर्षण की जो भावना मिलती है और प्रकृति सौन्दर्य को महत्व दे उसने उस भावना का प्रतिरोध करने का जो प्रयत्न किया है, वही नारी-सौन्दर्य प्रस्तुत कविता में प्रबल बन कवि के मन प्राण पर छा गया है और कवि अपनी प्रिया के रूप सौन्दर्य का अनुलनीय वर्णन करता हुआ उसके विरह में व्याकुल हो रहा है। कवि के दृष्टिकोण में आये इस परिवर्तन को ध्यान में रख कर इस कविता का अध्ययन करने से कवि के दृष्टिकोण में क्रमशः धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तन और विकास को समझने में सहायता मिलती है।

एक वीणा की

पाया था आकार ।

शब्दार्थ—प्राण=जीवन, उत्साह। सुधामय=अमृतमयी। उपचार=इलाज। आधार=सहारा। आभार=कृतज्ञता।

सावार्थ—कवि बालिका से कहता है—

तुम्हारा सौन्दर्य वीणा की मधुर झकार के समान मधुर-कोमल, सूक्ष्म और अनुभूति-गम्य है। तुम्हारा अपार सौन्दर्य वीणा की कोमल झकार के समान मन-प्राण को एक अद्भुत अतीन्द्रिय आनन्द से प्रकम्पित कर देता है। हे सुकुमारी! मैं तुम्हें किस साधन द्वारा तुम्हारे इस अनुपम सौन्दर्य को दिखाऊँ। जिस प्रकार वीणा की झकार को किसी दर्पण में प्रतिबिम्बित नहीं दिखाया जा सकता है उसी प्रकार तुम्हारे इस सूक्ष्म, अनुभूति गम्य सौन्दर्य को भी किसी साधन द्वारा अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता। अर्थात् तुम्हारा सौन्दर्य अवर्णनीय है। चित्र की रेखाओं, कविता के शब्दों और मूर्ति के पत्थर में उसका प्रतिरूप नहीं अंकित किया जा सकता। अर्थात् अभिव्यक्ति का कोई भी प्रकार या साधन तुम्हारे रूप सौन्दर्य का अंकन नहीं कर सकता।

तुम्हारा स्पर्श करने से मेरे मन प्राण जीवन के उत्साह से भर उठते थे।

जब तुम समीप रहती थी तो मन में ऐसी पवित्र, आनन्द से भरी अनुभूति होती थी जैसी गंगा-स्नान करने से होती थी। अर्थात् तुम गंगा के समान पवित्र हो। हे कल्याणी ! तुम्हारी वाणी में शिवेयी की लहरो का सा दिव्य संगीत मुखरित होता रहता था।

जिस प्रकार हम किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना किसी रागात्मक भावना के साथ देखते हैं उसी प्रकार हे कल्याणी ! तुम्हारी उस रागात्मक भावना से अपरिचित सरल-भोली चितवन में प्रभातकालीन नव-जीवन प्रदान करने वाली शुभ्रता ओत-ओत रहती थी। (यहाँ कवि बालिका की चितवन को 'अपरिचित' इसलिए कह रहा है कि वह अभी तक सांसारिक राग-द्वेषों से सर्वथा अछूती सरल-भोली बालिका थी।) तुम्हारी अमृत के समान मधुर, सुगन्धित सांसों के स्पर्श का अनुभव कर मैं अपनी सम्पूर्ण व्यथा वेदना से मुक्त हो जाता था। तुम्हारी छाया में अर्थात् तुम्हारे साथ रहने में मुझे जीवन का एक सहारा मिल जाता था। तुम्हारी सुखद घेष्टाएँ—वाल सुलभ भोली क्रीडाओं को देख मेरे मन को एक अद्भुत शान्ति प्राप्त होती थी और मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता से भर उठता था।

तुम्हारी करुणा से भरी भौंहों में आकाश की सी विशालता और गम्भीरता थी। अर्थात् अभी तक तुमने अपनी भौंहों द्वारा कटाक्षों के विषाक्त वाण छोड़ना नहीं सीखा था। तुम्हारे हृदय में सबके प्रति ममता और करुणा की जो भावना भरी रहती थी तुम्हारी सरल अकुचित भौहें उसी करुणा की प्रतीक थी। तुम्हारे हास्य वचन का सम्पूर्ण सौन्दर्य, भोलापन और उन्मुक्तता भरी रहती थी। अर्थात् तुम बच्चों के समान खूब खिलखिला उठती थी। तुम्हारी आँखों में सबके प्रति अगाध प्रेम छलकता रहता था। मानो तुम्हारी आँखें प्रेम की साकार मूर्ति थी।

(१) यहाँ कवि बालिका के पवित्र कोमल आन्तरिक सौन्दर्य का वर्णन कर रहा है। वह नख-शिख वर्णन न कर बालिका के भोलेपन और पवित्रता का ही उद्घाटन कर रहा है। यह दृष्टि मासल सौन्दर्य-वर्णन की तुलना में अधिक श्रेयस्कर और अभिनन्दनीय है। इसमें मासल कामुकता के स्थान पर गंगा-जल

की सी निर्मल पावनता लहरा रही है । छायावादी लाक्षणिक शैली ने इस रूप-
वर्णन में एक अद्भुत शालीनता और आकर्षण उत्पन्न कर दिया है ।

कपोलों में उर के

बन्धों के साँस ।

शब्दार्थ—दुराव = छिपाव । आवास = निवास । मुकुल = पुष्प । भास =
आभास ।

भावार्थ—तुम्हारे कपोल तुम्हारे हृदय के सुन्दर, स्निग्ध, कोमल भावों के
ही समान सुन्दर, चिकने और कोमल थे । अर्थात् तुम्हारे कमल तुम्हारे हृदय
के भावों के प्रतीक थे । तुम ध्यान लगा कर बातें सुनती थी और उस अपना-
पन का भाव तुम्हारे नेत्रों की स्निग्ध भावना द्वारा प्रकट हो जाता था । अर्थात्
तुम्हारा प्रिय व्यवहार तुम्हारी दूसरी की ध्यान लगा कर बातें सुनने से तथा
नेत्रों द्वारा उसी भाव को व्यक्त करने से प्रकट होता था । तुम्हारे सकेत यद्यपि
सरल होते थे परन्तु उनमें नारी-सुलभ-स्वभाव का सकोच भरा रहता था ।
अर्थात् तुम्हारे सकेतों में निलज्जता न रह कर एक शालीनता भरा सकोच
श्रोतप्रोत रहता था । तुम्हारे कोमल अवरो में एक मधुर रहस्य की सी भावना
भरी रहती थी । अर्थात् तुम्हारे कोमल अवरो नारी-स्वभाव-सुलभ लज्जा और
शैली के प्रतीक थे । तुम्हारे हृदय में उषा की सी निर्मलता और उल्लास भरा
रहता था । तुम्हारा मुख फूल के समान खिला हुआ रहता था । अर्थात् तुम्हारा
मुख फूल के समान खिला हुआ रहता था । अर्थात् तुम्हारा मुख फूल के समान
सुन्दर कोमल मुस्कान से खिला और पवित्र रहता था । तुम्हारे स्वभाव में
चाँदनी की सी शीतलता, निर्मलता और पवित्रता थी । अर्थात् तुम अत्यन्त शान्त
स्वभाव की थी । तुम्हारे विचार बन्धों की साँसों के समान निर्मल और
सरल थे ।

विन्दु में थीं तुम

तुम स्वर्ग पुनीत ।

भावार्थ—तुम जल की एक बूँद के समान लघु होते हुए भी अपने में
सम्पूर्ण सौन्दर्य का एक विशाल सागर छिपाए हुए थी । अर्थात् जिस प्रकार
जल की एक बूँद सागर की विशालता, अनन्तता और गम्भीरता की प्रतीक
होती है उसी प्रकार तुम्हारा सौन्दर्य विश्व के समस्त सौन्दर्य का प्रतीक था ।

विश्व का समस्त सौन्दर्य तुम मे समाया हुआ था। तुम्हारे एक स्वर मे ससार का सम्पूर्ण संगीत समाया हुआ था। तुम उस एक कली के समान थी जिसमे बसन्त का समस्त सौन्दर्य समाया रहता है। तुम इस धरती के पवित्र स्वर्ग के समान थी।

(१) इस चित्रण द्वारा कवि के बालिका के व्यक्तित्व को अलौकिकता प्रदान कर उसे सम्पूर्ण सौन्दर्य एवं गुणों का एक पु जीभूत समुच्चय माना है।

(२) विरोधाभास एवं उल्लेख्य अलंकार है।

विधुर उर के मूढ

हृग जल धार।

शब्दार्थ—विधुर=विरही। पिघल पड़ते हैं प्राण=हृदय द्रवित हो उठता है।

भावार्थ—हे कुमारी ! तुम्हारे वियोग में विरही बने अपने हृदय के कोमल भावों द्वारा मे नित्य नए-नए रूप से तुम्हारा शृंगार करता हूँ, अर्थात् नए-नए रूप मे तुम्हारे सौन्दर्य की अनुभूति करता हूँ और अपने हृदय के इन नेत्रों रूपी दुहरे द्वारों को वन्द कर अर्थात् दोनों नेत्र वन्द कर चुपचाप मन-ही-मन तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं अपने वन्द स्थिर पलकों मे तुम्हारे मनोरम चित्र का सृजन कर तुम्हारी अपार रूप-सुधा का पान करता हूँ। अर्थात् आँखें वन्द कर तुम्हारे रूप की कल्पना कर तुम्हारे रूप-सौन्दर्य का पान करता रहता हूँ। तुम्हारा रूप आँखों के सामने आते ही मेरे प्राण द्रवित हो उठते हैं और मेरे नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित हो उठती है। मैं विरह-वेदना से व्याकुल हो रोने लगता हूँ।

बालकों-सा ही तो

करता हूँ मान।

भावार्थ—उस समय मैं अज्ञात रूप से बच्चों के ममान फूट-फूट कर रो उठता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं असहाय हूँ फिर भी न जाने फिर किस से मान करने लगता हूँ। अर्थात् तुम्हारे विद्रोह ने मुझे असहाय बना दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मिल सकती फिर भी न जाने मैं क्यों मान करने लगता हूँ कि शायद कोई आकर मुझे समझाए।

मूँद पलकों में गाएंगी सर्वदा ।

भावार्थ—वियोग की इस दारुण व्यथा से व्याकुल हो कवि अपने हृदय से कहता है कि—

हे हृदय ! अपनी प्रिया के ध्यान को अपनी पलकों में बन्द कर वेदना के इस आह्वान को स्वीकार कर ले । अर्थात् अब तू इस वेदना को अपने जीवन का सर्वस्व मान ले । क्योंकि उस प्रिया के पवित्र शून्य स्थान की पूर्ति तीनों लोको का ऐश्वर्य-सौन्दर्य भी नहीं कर सकता । हे मेरे भग्न हृदय ! तेरे उज्ज्वल आँसू सदैव फूलों में वास करेंगे । अर्थात् तेरे ये आँसू फूलों में बनी ओम की बूँदों के समान सदैव निर्मल और पवित्र रहेंगे । वायु उनकी व्यथा दूर करेगी और भ्रमर बालिकाएँ सदैव उनकी विरह व्यथा के गीत गाती रहेंगी ।

(१) इस अंश में कवि की विरह-व्यथा अत्यन्त गहन हो उठी है । कवि को आशा नहीं रही कि अब उसकी प्रिया से उसका मिलन हो सकेगा । इसलिए उसकी यह व्यथा अनन्त बन गई है । जायसी, सूर और घनानन्द की विरह-वेदना के समान यह वेदना अनन्त, अथाह और असीम है ।

(२) कवि के प्रेम में कही भी काम की कलुषता नहीं । उसको प्रिया सम्पूर्ण गुण-सौन्दर्य की साकार प्रतिमा है और उसी के समान कवि का प्रेम और उसकी विरह-वेदना भी उतनी ही पवित्र, गहन और अनुभूति-जन्य है ।

(३) छायावादी काव्य के सम्पूर्ण गुण—कोमल कल्पना, सगीतात्मकता, लाक्षणिक मूलमूल विधान, कला और भाव का अद्भुत सतुलन, नवीन भाव व्यञ्जना, भावों की सूक्ष्मता—इस कविता में साकार हो उठे हैं । शब्द योजना और लय भावानुकूल है । सघन प्रभाव की सृष्टि होती है । भाव-प्रवणता अद्भुत रूप से निस्सरी है ।

६. 'आँसू' से

विरह है अथवा

कविता अनजान ।

भावार्थ—कवि 'आँसू' के सम्बन्ध में कह रहा है कि यह विरह का

प्रतीक है अथवा वरदान का । (विरह में दुख होता है और वरदान में सुख प्राप्त होता है । साथ ही विरह प्रेम को पुष्ट करता है और प्रेम सुखद होता है इसलिए विरह वरदान स्वरूप भी है । यहाँ कवि यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि विरह के दुख के प्रतीक इस आंसू को वह दुख का कारण माने अथवा सुख का । आगामी पंक्तियों में वह इसी समस्या का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है ।)

कवि कहता है कि मेरी कल्पना में कसकती हुई पीड़ा बसी हुई है । मेरे आंसुओं में सिसक्ता संगीत रहता है । मेरी सूनी आहों में सुरीले मधुर छन्दों के स्वर मुखरित हो रहे हैं । मेरे इन छन्दों के स्वरों की मधुर लय का क्या कहीं अन्त हो सकता है । अर्थात् मैं निरन्तर अपनी प्रिया के ध्यान में डूबा रहता हूँ । मेरे हृदय में स्थित विरह निरन्तर छन्दों के मधुर स्वरों के रूप में प्रवाहित होता रहता है । मेरे गीत प्रस्फुटित होते रहते हैं । गीतों का यह क्रम अबाध रूप से चलता रहता है । अर्थात् विरह ही मेरे गीतों को जन्म देने वाला है ।

गीतों को विरह से उत्पन्न मान कवि आगे कहता है कि ससार का पहिला कवि वियोगी रहा होगा । उसकी आहों से गान उत्पन्न हुआ होगा । और विरह के कारण आँखों से बहे आंसुओं के रूप में अज्ञात रूप से ही कविता फूट पड़ी होगी । अर्थात् कविता का जन्म विरह के आंसुओं से ही हुआ होगा ।

(१) आदि कवि वाल्मीकि जब क्रौंच वध को देख शोकाकुल हुए थे तभी ससार की प्रथम कविता का जन्म हुआ था ।

प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि शेली भी दुख से कविता का जन्म मानता है—

"Our sweetest songs are those

That tell of saddest thoughts "

हाय किसके उर में " " " " " मेरे नयन ।

भावार्थ—कवि विरह से व्याकुल है । वह अकेला है इसलिए विरह-व्यथा से पीड़ित हो चीत्कार करता हुआ पूछता है कि मैं अपने हृदय की इस व्यथा को किससे कह कर हल्का करूँ । (व्यथा दूसरों से कह देने से हल्की हो जाती

।) अपने आँसुओं का यह हार गूँथ कर मैं किसे उपहार-स्वरूप दे दालूँ ।
 अर्थात् मैं अपनी विरह-वेदना को किसे सुनाऊँ ।

मेरा जीवन तो पावस (वर्षा) ऋतु के समान बन गया है । अर्थात् जिस
 कारण वर्षा ऋतु में निरन्तर वर्षा होती रहती है उसी प्रकार मेरे नेत्रों से
 विरह-वेदना के कारण निरन्तर आँसुओं की वर्षा होती रहती है । मेरा मन
 मान-सरोवर के समान वेदना रूपी जल से भर उमड़ रहा है, उद्वेलित हो
 रहा है । मेरे नयनों में मधन, घुँघले, निमल, साँवले मेघों रूपी स्मृतियाँ छाई
 रहती हैं जिनके कारण उनमें निरन्तर आँसुओं की वर्षा होती रहती है—

(१) द्वितीय छन्द से सूर की ये पक्तियाँ तुलनीय है—

“निसदिन बरसत नयन हमारे ।

सदा रहत पावस रितु इन पै जबतै स्याम सिधारे ॥”

(२) उपमा से पुष्ट मागरूपक है ।

(३) प्रकृति के साथ साधर्म्य दृष्टव्य है ।

कभी उर में अगणित

भावी चारों ओर ।

भावार्थ—कभी मेरे हृदय में असंख्य कोमल भाव पक्षियों के समान
 कलरव करने लगते हैं । अर्थात् हृदय कोमल भावनाओं से भर उठता है ।
 और कभी प्रिया की स्मृति रूपी कोमल घाव लाल कलियों के समान अवश रूप
 से स्वयं प्रस्फुटित हो उठते हैं । अर्थात् अस्पष्ट सी स्मृतियाँ विकसित हो मुझे
 उसी प्रकार व्याकुल कर देती हैं जैसे छोटा सा घाव ठेस लगने पर मर्मन्तिक
 पीड़ा देता है ।

कभी-कभी जैसे बरसाती आकाश में सतरंगी इन्द्रधनुष एक छोर से दूसरे
 छोर तक हवा में लटका एक पुल सा बाँध देता है उसी प्रकार मेरे हृदय में
 रंगीन आशाएँ छा कर उसे भर देती हैं । मेरी ये आशाएँ उस सेतु (पुल) के
 समान हैं जो प्रिया से मिलन का मार्ग खोल देती हैं । परन्तु ये आशाएँ
 इन्द्रधनुष के ही समान क्षणिक और निराधार होती हैं । कभी मुझे अपना
 भविष्य मधन कुहरे के समान ही अस्पष्ट दिखाई देने लगता है । अर्थात् मैं
 भावी मिलन की आशा से पूर्णतः निराश हो उठता हूँ ।

तडित सा सुमुखि

तुम्हें निदान ।

भावार्थ—हे सुन्दरी ! जब तुम्हारी स्मृति वर्षाऋतु मे एकाएक भयकर गर्जन के साथ हृदय को प्रकम्पित और नेत्रों को चकाचींध कर देने वाली बिजली के समान चमक उठती है तो मैं अत्यधिक व्याकुल हो जाता हूँ । और मेरे प्राण जुगनुओ के समान उड़ कर निराशा के उस सघन अन्धकार मे तुम्हें खोजने के लिए तुरन्त उठने लगते हैं ।

(१) अमूर्त 'ध्यान' की उपमा मूर्त 'तडित' मे दी गई है ।

देखता हूँ जब

पग अजात ।

भावार्थ—हे प्रिये ! जब मैं उपवन को अपने फूलों रूपी प्यालों मे अपने यौवन (सौन्दर्य) की मदक मदिरा भर-भर कर अमरों को पिलाता हुआ देखता हूँ, जब नवोढा नायिका सी छोटी लहर को नीचे किनारों पर उगे फूलों के पास अचानक रुक और फिर अकेली व्याकुल हो तुरन्त पीछे खिसक जाते हुए देखता हूँ तो हे प्राण प्रिये ! तुम्हारी स्मृति तब मेरे हृदय मे मीठा सा दर्द उत्पन्न कर देती है । मेरा दुर्बल शरीर सिहर उठता है और मेरे पग अचानक ठिठक कर रुक जाते हैं । भाव यह है कि उपवन और अमर, लहर तथा तट की ये केलि-झोड़ाएँ देख मुझे तुम्हारी मधुर स्मृति व्याकुल कर देती है और मैं ठिठका सा चेतना हीन हो उठता हूँ ।

(१) 'उपवन' का मानवीकरण है ।

(२) प्रकृति और कवि मे वंधर्म्य है । छन्दो मे चित्रोपमता है ।

देखता हूँ जब

चाहते क्या आदान

भावार्थ—जब मैं चाँदनी को अपना पतला, इन्द्रधनुष के समान रंगीन, हल्का, रेशमी बादलों का घूँघट खोल कर भाँकता हुआ देखता हूँ अर्थात् जब रंगीन, भीने, कोमल बादलों मे से चन्द्रमा प्रकट हो जाता है तो हे प्रिय ! मेरे हृदय में तुम्हारे चन्द्रमुख की स्मृति जाग्रत हो उठती है और मैं तुम्हारे ध्यान मे खो जाता हूँ । न जाने मेरे प्राण तुमसे क्या पाना चाहते हैं ।

(१) इस छन्द में वर्ण-मिश्रण की अद्भुत छटा दर्शनीय है ।

(२) स्पर्श कल्पना का सुन्दर उदाहरण है ।

बादलों के छायामय

“ प्रमुदित गिरि पर ।

भावार्थ—कवि प्रकृति में सर्वत्र मिलन के दर्शन करता है । छाया के समान भीने बादल परस्पर मिलकर एकाकार हो जाते हैं । उनकी यह क्रीड़ा मेरी आँखों में सदैव घूमती रहती है । बादल आकाश से लेकर पृथ्वी तक सघन रूप से छा जाते हैं मानो आकाश और पृथ्वी मिल कर एक हो गए हों । कभी पर्वत पर बादल छा जाते हैं और कभी बादलों में पर्वत विलीन हुआ सा दिखाई देने लगता है । अर्थात् बादल और पर्वत मिल कर एकाकार हो जाते हैं । (यहाँ कवि समामोक्ति अलंकार द्वारा नायक-नायिका की कैलि-क्रीडाओं का प्रकृति के माध्यम से वर्णन कर रहा है ।)

जब पर्वत के शिखर पर वायु रूपी चरवाहा वाँस के सघन झुरमुटों में घुम बशी के से स्वर उत्पन्न करता था तब उस स्वर को सुन छोटे-छोटे मेघ (मेघों के बाल) प्रसन्न होकर पर्वत के ऊपर फुदकने लगते थे । अर्थात् पवन चलने पर छोटे-छोटे मेघ पर्वत पर इधर-उधर भागने-दौड़ने लगते थे ।

(१) अन्तिम चार पक्तियों में उपमा से पुष्ट साग रूपक है ।

इन्द्र धनु की

मेघासार !

शब्दार्थ—उचक=उछल कर । विशिखो की धार=जल की धारा रूपी वाण-वर्षा । मेघ सार=मेघ + आसार=मेघों का फैलाव ।

भावार्थ—विजली चमकती है और पर्वत की ओर लपकती दिखाई पड़ती है । कवि इस दृश्य का रूपक बाँधते हुए कहता है कि मेघ गर्जन रूपी इन्द्रधनुष की टंकार (घोष) को सुन तथा जलधारा रूपी वाण-वर्षा को देख विजली के चंचल बालक मयभीत हो पर्वत के उस पार भागने लगते थे तो पवन उन्हें पुचकार कर मेघों के फैलाव को रोक देता था ।

(१) मानवीकरण है ।

अचल के जघन वे

विशाल अम्बर ।

भावार्थ—जब पर्वत के निर्मल-उज्ज्वल विचारों के समान निर्मल-सफेद बादल पृथ्वी से उठ कर स्थिर गति से अनन्त-व्यापक आकाश में शीघ्र हो

विलीन हो जाते थे तब आकाश उस विशाल पर्वत के ऊपर बंटे एक पक्षी के समान शोभायमान दिखाई पड़ने लगता था ।

(१) यहाँ समाप्ति द्वारा योगी के विचारों को धीरे-धीरे इस ससार के माया-मोह को त्याग ऊपर उठ ब्रह्म में लीन हो जाते दिखाया गया है ।

(२) मानवीकरण है ।

पपीहों की वह पीन

के प्रश्नोत्तर ।

भावार्थ—पपीहों (चातकों) की वह तीखी पुकार, निर्भरों का वह गम्भीर झर-झर की ध्वनि, भोगुरों की हल्की झनकार, वादलों की गम्भीर गर्जना, वर्षा की बूँदों की छनती सी छनकार की ध्वनि और मेढकों के दुहरे स्वर अनेक प्रकार से हृदय को मोहित करते थे । वे स्वर ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वत प्रश्न कर रहा हो और वर्षा उसका उत्तर दे रही हो । अर्थात् पर्वत पपीहों के स्वर में प्रश्न करता था और वर्षा मेघ-गर्जन में उसका उत्तर देती थी, पर्वत निर्भर के संगीत के रूप में प्रश्न करता था तो वर्षा बूँदों की झनकार में उत्तर देती थी । पर्वत भोगुरों के महीन स्वर में प्रश्न करता था तो वर्षा मेढकों की टर्राहट में उसका उत्तर देती थी ।

(१) यहाँ समाप्ति द्वारा पर्वत को नायक और वर्षा को नायिका माना है ।

(२) अनुप्रास एवं क्रमालंकार है ।

(३) इस छन्द की संगीतात्मकता अनुपम है ।

(४) ध्वनि कल्पना है ।

सँच ऐँचीला

देती है साकार ।

शब्दार्थ—ऐँचीला=तना हुआ । भ्रू-सुरचाप=भीहूँ रूपी इन्द्रधनुष ।

सुदुकूल=सुन्दर वस्त्र, आचल ।

भावार्थ—कवि पर्वत के इस दृश्य का बार-बार स्मरण करता है । इसके साथ उसके हृदय में अपनी प्रिया की स्मृति जाग्रत हो उठती है और विरह-वेदना में व्याकुल हो जाता है ।

कवि कहता है हे सुमुखि ! उस पर्वत की वह स्मृति इस प्रकार बार-बार आकर मुझे तुम्हारी याद दिला देती है । इन्द्रधनुष को देख मुझे तुम्हारी भीहूँ

की इस चपलता ने दोनों के शरीर में पुलक का कम्पन भर दिया, दोनों के शरीर रोमांचित हो उठे और हम दोनों का प्रेम-सम्बन्ध और भी गहरा हो गया। मेरी प्रिया के ताजे खिले गुलाब के समान सुन्दर, गुलाबी गालों पर मादक बना देने वाली शराब की सी लज्जा की लालिमा छा गई। लज्जा से उसके गाल लाल हो उठे और उनका सौन्दर्य शराब के समान मादक बन गया। बालिका के मुस्कराने पर उसके गालों में गढ़े पड़ जाते थे जो ऐसे सुन्दर प्रतीत होते थे मानो अधखुली सीप में सौन्दर्य की बाढ़ सी छलकी पड़ रही हो। सौन्दर्य भीतर न समा कर बाहर फूटा पड़ रहा हो। उसके गालों के इन गढ़ों में सौन्दर्य के भँवर से पड़ रहे थे अर्थात् सौन्दर्य अपने सम्पूर्ण वेग के साथ लहरा रहा था। ऐसा कौन है जिसके यौवन के भार से दबे हुए नेत्र नौका के समान इन गढ़ों रूपी भँवरों में फँस कर, चक्कर खाकर नहीं डूबे। अर्थात् कोई भी उसके गालों के इस सौन्दर्य से प्रभावित होने में नहीं बच सकता था।

(१) इस छन्द में उपमा और रूपको का भरमार है। प्रथम चार पक्तियों में सहोक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकार हैं।

(२) यहाँ प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का अत्यन्त चमत्कारपूर्ण विधान हुआ है। रूप के भँवर हैं, गालों के गढ़े हैं और यौवन के भार में बोझिल नेत्र उम भँवर में फँसी नौका हैं।

जब प्रणय का

प्रिय कान्ति हो।

शब्दार्थ—भ्रूकता=मौन। विनत=विनीत। सलिल-शोभे=कमलिनी। विलग=अलग। तिमिर=अन्धकार। अरुण-कर=सूर्य की किरण। कनक=स्वर्ण, सुनहरी। तम-शेष=अन्धकार पूर्ण।

भावार्थ—कवि कहता है कि जब हम दोनों का वह मौन मेरे हृदय को प्रथम प्रेम का परिचय दे चुका तब मैंने सावधानी के साथ प्रिया के पास बैठ, शान्त विनीत वाणी में उससे यह कहा—

हे जल को शोभित करने वाली कमलिनी! जिस घायल, नीचे गिरे हुए भ्रमर को तुमने दया से द्रवित हो अपने हृदय से लगा लिया है तो अब जल की उस चंचल तरंग से बचाए हुए उस भ्रमर को तुम अपने सौन्दर्य रूपी दूसरी लहर में क्यों डुबा रही हो। जो फूल अचानक काँटों से विषे में वृक्ष से

हट अलग जा पड़ा है क्या तुम अब अपने दया से द्रवित हृदय मे उसे स्थान देकर उसे पुन सुन्दर रूप से नहीं खिला दोगी । अर्थात् एक बार सकट से बचा कर क्या अब मुझे अपने हृदय में स्थान दे प्रसन्न नहीं करोगी ।

सूर्य की किरणों अन्धकार का मलिन हृदय छू कर अर्थात् अन्धकार को प्रकाश से भर कर अपनी सुनहरी आभा मे कमलो को खिला देती हैं । किसी प्रिया के बिना मेरे हृदय मे निराशा का भयकर अन्धकार समाया हुआ है । हे प्रिये ! मेरे उस अन्धकार से भरे हृदय मे उत्पन्न होने वाली इस प्रेम रूपी कली को खिला देने वाली कान्ति एकमात्र तुम्ही हो । अर्थात् तुम्हारा प्रेम प्राप्त कर मेरा प्रेम खिलो कली के समान खिल उठेगा ।

‘यह विलम्ब ।

हैं प्रीति से ।

शब्दार्थ—वालुका=बालू, रेत । कलाघर=चन्द्रमा । कौमुदी=चाँदनी । धवल=उज्ज्वल । विकम्पित=काँपते ।

मात्वा—जब बालिका ने कवि के प्रश्नो और आग्रहो का कोई उत्तर नहीं दिया तो कवि पुन उससे कहने लगा ।

हे कठोर हृदय वाली ! तुम मेरी बात का उत्तर देने मे इतना विलम्ब क्यों कर रही हो । जल मे डूबता हुआ जब सहारे के लिए बालू को पकड़ता है तो बालू भी उसे बचा लेती है । जो निष्ठुर होते हैं उन पर मुझे सदैव बड़ा भरोसा रहा है । पर्वत की कठोर शिलाएँ ही मानव को निर्भय बना उसे सहारा देती हैं । (मनुष्य पत्थरो की गुफाओं में शरण लेकर वन्य जीव-जन्तुओं, सर्पों-गर्मी-वर्षा से अपनी रक्षा करता है ।) तुम कठोर हो, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मुझे सहारा दोगी, मेरी रक्षा करोगी ।

मघन अन्धकार मे चन्द्रमा की कला उसकी चाँदनी वन सारे ससार मे उज्ज्वल कीर्ति की अधिकारिणी बन जाती है । अर्थात् दिन के प्रकाश मे चाँदनी का कोई महत्व नहीं रहता । जब दीनता से काँपते हाथो मे पकड़े पात्र में प्रेम के साथ दान दिया जाता है तभी उस दान का महत्व होता है । समर्थ को दान देने से दानी का महत्व नहीं बढ़ता । इसी प्रकार मेरा प्रेम-शून्य हृदय निराशा के अन्धकार से भरा हुआ है । अब तुम्ही प्रेम का दान देकर उसे मुखी

और ऐश्वर्यशाली बना सकती हो । मैं दीन और प्रणय-वचित हूँ । मुझे प्रेम की भिक्षा दो ।

(१) दृष्टान्त और विरोधाभास अलंकार है । अन्योक्ति का सुन्दर प्रयोग है ।

‘प्रिय ! निराश्रिति

दिखलाता सदा ।

शब्दार्थ—निराश्रिति = दीनता । अल्पता = दरिद्रता । सकुचित = सिकुड़ो । अल्प = तनिक । अपनाव = अपनापन, प्रेम । दयानिल = दयारूपी वायु । उपकृति = उपकार । करुणालोक = करुणा का आलोक ।

भावार्थ—हे प्रिये ! दीनता की अर्थात् दीन व्यक्तियों की कठोर मुजाएँ किसी लालच के कारण कभी नीची नहीं होती । अर्थात् जब तक माँगने वाले को अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती तब तक वह अपनी फैलाई हुई बाँहें कभी नीचे नहीं करता । यदि दीन-दरिद्र व्यक्तियों को किसी से तनिक सा भी प्रेम मिल जाता है तो कृतज्ञता से उनकी सिकुड़ी-घँसी आँखें प्रेम के आँसू बहाने लगती हैं ।

हे प्रिये ! जिस प्रकार वायु चलने से सरोवर में असख्य लहरे उठने लगती है उसी प्रकार किसी की दया प्राप्त कर लेने पर मानव का हृदय उस उपकार के कारण रोमांचित हो उठता है और उसके हृदय में कृतज्ञता की असख्य लहरें उमड़ने लगती हैं । अर्थात् वह अत्यधिक कृतज्ञ हो जाता है । यदि किसी दीन-दुखी को किसी की तनिक सी भी करुणा मिल जाती है तो वह ससार के सम्मुख उस करुणा को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर उसी प्रकार दिखाता फिरता है जिस प्रकार प्रकाश की एक क्षीण रेखा जल में पड़ उसकी असख्य लहरों में प्रतिबिम्बित हो विशाल रूप धारण कर लेती है । भाव यह है कि यदि तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर प्रतिदान में अपना प्रेम दे दोगी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूँगा ।

(१) सागरूपक अलंकार है ।

(२) अनेक नवीन मौलिक कल्पनाएँ हैं ।

‘शरद के निर्मल

हे फर सदा ?’

शब्दार्थ—अपागो मे = तिरछे देखना ।

भावार्थ—हे प्रिये ! जिस प्रकार शरद ऋतु के निर्मल अन्धकार में जब प्रेमी-प्रेमिका का प्रथम मिलन होता है और उस मिलन की मादकता से दोनों के पलक झूमने लगते हैं (बार-बार खुलते और बन्द होते हैं) उसी प्रकार तुम्हारे इस मौन की आड़ से मादकता से भरा किसका हाथ मुझे छू रहा है ? अर्थात् यद्यपि तुम मौन ही परन्तु मुझे स्पर्श करने वाले तुम्हारे हाथ का कम्पन यह संकेत कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में प्रथम मिलन के समय उत्पन्न होने वाली मादकता भर रही है, तुम प्रणय-विह्वल हो रही हो ।

हे प्रिये ! क्या प्रेम की रीति ऐसी ही विचित्र है कि प्रिया प्रियतम की ओर सीधी दृष्टि से न देख सदैव उसकी आँख बचा कर तिरछी दृष्टि से ही देखती है । (यहाँ प्रिया ने कवि की ऊपरी बातें सुन कर उसकी ओर चुपचाप तिरछी दृष्टि से देखा होगा ।) यह प्रेम क्या दूर रहने पर ही अधिक बढ़ता है उसी प्रकार प्रेम हो जाने के उपरान्त प्रेमी अपने प्रिय से उसका परिचय पूछता है जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति पहले पानी पी लेने के उपरान्त पिलाने वाले से यह पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है अर्थात् तुम कहाँ के रहने वाले हो । भाव यह है कि प्रेम तो अनायास ही हो जाता है । प्रेमी अपने प्रेमास्पद के विषय में प्रेम करने से पहिले कोई जाँच-पड़ताल करने की चिन्ता नहीं करता । परिचय तो प्रेम हो जाने के उपरान्त होता है ।

(१) 'दूर' बढ़ता—मे विरोधाभास है ।

(२) 'पानी पीकर घर पूछना'—मुहावरे का सुन्दर प्रयोग हुआ है ।

इन्दु की छवि में

मेरी दीप सी ।

शब्दार्थ—अनिल = पवन । वीचि = लहर । स्मिति = मुस्कान । मृगे-
क्षिण = मृगयनी ।

भावार्थ—कवि की प्रणय-याचना को सुन कर भी वास्तविक मौन बनी रही । कवि उसका उत्तर सुनने के लिए व्याकुल हो उठा । उसे अपने हृदय की यह उत्सुकता भरी व्याकुलता सम्पूर्ण प्रकृति में प्रतिबिम्बित होती दिखाई पड़ने लगी । कवि कहता है कि—

चन्द्रमा की चाँदनी में, अन्धकार के गर्भ में, पवन की सनसनाहट में, जल की लहरों में, फूल की भोली मुस्कान में और लता के झवरो (पत्तों) पर सर्वत्र

एक सहज उत्सुकता का भाव विचरण कर रहा था। उस मृगनयनी ने पृथ्वी पर गढ़े अपने नयनों को क्षण भर के लिये ऊपर उठा मेरी ओर अपनी श्यामल दृष्टि से देखा और मेरी दीपक के समान दृष्टि को अपने स्नेह रूपी तेल से भर प्रज्वलित कर दिया। अर्थात् उसकी उस प्रेम भरी दृष्टि को देख मेरे नेत्र प्रसन्नता और उत्साह से चमक उठे। जब उसने अपनी दृष्टि नीचे से ऊपर उठाई थी उस समय मेरे हृदय की व्याकुलता अत्यन्त तीव्र हो उठी थी। मैं नहीं जानता था कि उसकी उस दृष्टि में प्रेम का सन्देश होगा या उपेक्षा भरी भर्त्सना होगी। इसी कारण उसकी दृष्टि ऊपर उठते ही मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल हो उठा था।

(१) 'एक उत्सुकता थी'—मे दीपक, 'निज पलक उठा'—मे सहोक्ति एव यथाक्रम, तथा 'स्नेह' मे श्लेष और 'दीप से' मे उपमालकार है।

(२) प्रस्तुत-अप्रस्तुत का सामजस्य है।

(३) इस कविता मे गद्य की सी शैली है। वर्णनात्मक काव्य मे प्राय इसी शैली का प्रयोग होता है।

(४) कहा जाता है कि इस कविता मे वर्णित घटना का कवि के व्यक्तिगत जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसी कारण इसमे अनुभूति की इतनी गहन मात्रा मिलती है। प्रकृति की मनोरम पृष्ठभूमि ने इसकी सवेदनशीलता को बहुत बढ़ा दिया है। दो अनजान हृदयों के प्रथम मिलन का बहुत ही भावात्मक, सच्चा और अनुभूति-गम्य चित्रण इस कविता की विशेषता है।

८ बादल

इस कविता मे कवि बादलों के विभिन्न कोमल-भयकर रूपों के रम्य चित्र प्रस्तुत करता है। बादल प्रथम पुरुष मे अपने विभिन्न रूपों का स्वयं वर्णन करते हैं।

सुरपति के हम

ले जाता ऊपर।

शब्दार्थ—सुरपति=इन्द्र। अनुचर=सेवक। जगत्प्राण=पवन। जीवन-धर=प्राणों के आधार। शिखी=मयूर, मोर। सुभग=शुभ। मुक्ताकर=

मोतियों का खजाना । विधायक = धारण करने वाले । सत्वर = शीघ्र । चल = चंचल ।

भावार्थ—बादल कहते हैं कि हम ही इन्द्र के सेवक, पवन के साथी और (कालिदास के प्रसिद्ध काव्य) 'मेघदूत' की कर्ण कल्पना को प्रेरणा देने वाले और चातक को सदैव जीवन-दान देने वाले हैं । (चातक स्वानि नक्षत्र के जल को पीकर ही जीवित रहता है, ऐसी कवि-कल्पना है ।)

हमें देख कर ही मयूर मुग्ध हो नृत्य करने लगते हैं । हम ही शुभ स्वाति नक्षत्र में जल बरमा कर सीपियों में मोतियों के खजाने भर देते हैं । (कवि-कल्पना है कि स्वाति नक्षत्र में बरसी वृद्धें सीपियों में पड़ कर मोती बन जाती हैं ।) हम ही पक्षियों को गर्भ धारण कराने वाले हैं । (लोक-विश्वाम है कि मेघ गर्जन को सुन पक्षी गर्भ धारण करते हैं ।) हम ही कृपक-बालिकाओं को जल का दान देने वाले हैं ।

सूर्य जिस प्रकार नित्य तालाबों में कमल के फूलों को खिलाता है उसी प्रकार हमें भी आकाश रूपी जलाशय में खिलाता है । (सूर्य के ताप से ही जल भाप बन बादलों का रूप धारण कर लेता है ।) परन्तु पवन हमें पहले एकत्र कर शीघ्र ही उसी प्रकार चारों ओर बिखरा देता है जिस प्रकार बालक फूलों को छुन कर पुन उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर इधर-उधर फेंक देते हैं ।

जब सागर हमें अपनी नन्ही लहरों रूपी चंचल पालने में झूला झुलाता है तब वही चील का सा झपट्टा मार अर्थात् बड़े वेग से झपट हमारी बाहें पकड़ हमको ऊपर आकाश में ले जाता है । अर्थात् सागर की लहरों से उठती भाप को पवन बड़ी तीव्र गति से ऊपर उठा ले जाता है ।

(१) प्रथम दो छन्दों में 'उल्लेख' तथा तृतीय छन्द में 'उपमा' और 'श्लेष' मिलकर हैं । परन्तु इस तृतीय छन्द में उपमान उपमेय में सादृश्य होते हुए भी प्रभाव-साम्य का अभाव है । चतुर्थ छन्द में व्यापार की समानता है । प्रथम दो छन्दों में लक्षण का प्रयोग है ।

(२) चतुर्थ छन्द में सागर और बादल का मानवीकरण है ।

(३) कल्पना-चित्रों के मनोरम विविध रूप अत्यन्त रम्य हैं ।

भूमि गर्भ मे

कर सुकुमार ।

शब्दार्थ—भूमि-गर्भ=घरती के भीतर । रोमिल=रोमदार । पक=कीचड़ । अक=शरीर, गोद । नि शक=निर्भीक । प्रकटा=प्रकट कर । सुभग=सुन्दर । समुद=प्रसन्नता पूर्वक । शुचि=पवित्र ।

भावार्थ—जिस प्रकार पक्षी अपने कोमल रोमदार पख फैला कर अपने अण्डों को सेते हैं उसी प्रकार हम घरती के भीतर (जल के रूप में) घुस कर वहाँ पड़े असख्य चित्र फूटे हुए बीजों को अपनी साँसों से सेते हैं और उनके ऊपर लिपटी कीचड़ को दूर कर उन्हें प्रस्फुटित कर देते हैं ।

हम त्रिभुवन की विराट कल्पना के समान नाना प्रकार के रूप धारण कर सारे आकाश को भर देते हैं । (आकाश में छाये बादलों में हमें नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं, प्रकृति के रूपों के अद्भुत रूप दिखाई पड़ते हैं ।) फिर हम निर्वृन्द भाव से आकाश में फैल कर नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं ।

कभी हम अचानक भूत-प्रेतों के से भयकर विशाल रूप धारण कर जब कड़क-कड़क कर गरज उठते हैं तब सारा ससार थर्रा उठता है । कभी हम परियों के बच्चों के समान अपने सुन्दर सीप जैसे सफेद पख फैला कर, आनन्द के साथ चन्द्रमा की कोमल किरणों को पकड़ पवित्र, निर्मल चाँदनी में तैरने लगते हैं ।

(१) इस चतुर्थ छन्द की कल्पना बड़ी मनोहर है । मानों परियाँ सचमुच अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हों ।

(२) छन्दों में गत्यात्मक सीदर्य है ।

बुद्बुद् धुति

वायु-विहार ।

शब्दार्थ—तारक-दल-तरलित=तारों के समूह से युक्त । जम्वाल-जाल=काँई का समूह । अमूल=बिना जड़ वाले । अविराम=निरन्तर । कुमुद कला=चाँदनी । अभिराम=सुन्दर । ललाम=मधुर । विद्युद्दाम=विजली रूपी प्रत्यक्षा । द्रुत=तेजी से । पटह=नगाड़ा । विशिखो=वारणों । आसार=वितान, फैलाव, विस्तार । वज्रायुध=वज्र+आयुध=विजली रूपी अस्त्र । भीमाकार=विशाल आकार । वासव-सेना=इन्द्र की सेना ।

भावार्थ—जिस प्रकार यमुना के काले जल में चमकते हुए बुलबुले और काँई के बिना जल वाले गुच्छे सदैव तैरते रहते हैं उसी प्रकार हम नीले आकाश रूपी यमुना में चंचल प्रकाश वाले तारों रूपी बुलबुलों के साथ काँई के काले बिना जड़ वाले समूहों के समान सदैव तैरते रहते हैं। (यहाँ आकाश, यमुना, तारे बुलबुले और बादल काँई के गुच्छों के समान हैं।)

जिस प्रकार स्वर्ण-हंस ने दमयन्ती को मधुर सन्देश सुनाया था उसी प्रकार हम दमयन्ती के समान सुन्दर चाँदनी के रुपहली किरणों रूपी हाथों में विचरण करते हुए अपनी मद-मधुर ध्वनि द्वारा ससार के जीवों को उनके प्रियतमों का मधुर सन्देश सुनाते हैं। (यहाँ कवि ने हल्के नन्हे सफेद बादलों एवं उनकी मन्द-मधुर ध्वनि से मानव-मन में उत्पन्न रागात्मक भावनाओं का बड़ा हृदय-हारी चित्र अंकित किया है।)

कभी हम शीघ्रतापूर्वक विजली की दुहरी प्रत्यचा चटा कर इन्द्र धनुष की टङ्कहार के समान गम्भीर गजन करते हैं। (यहाँ बादलों के किनारे पर चमकती सफेद रेखा इन्द्र धनुष की दुहरा प्रत्यचा है।) फिर हम अपनी बूँदों रूपी वारणों की भयङ्कर वर्षा कर युद्ध के नगाड़ों के समान भयङ्कर गजन करते हैं।

हम अत्यन्त विशालकाय पर्वतों को अपने विजली रूपी अस्त्र के आघात से चूर-चूर कर देते हैं और फिर (विजय गर्व में भर) अपनी शक्ति के मद में चूर इन्द्र की विशाल सेना के समान नित्य वायु-विहार करते हैं। (यहाँ कवि इन्द्र और पर्वतों के पौराणिक युद्ध की ओर संकेत कर रहा है।)

(१) इसमें प्रथम दो छन्दों में बादलों का कोमल रूप है तथा अन्तिम दो छन्दों में कठोर-भयकर रूप है।

(२) उपमा, रूपक तथा श्लेष अलंकार हैं।

(३) 'दमयन्ती सी' में अपस्तुत पक्ष सुन्दर एवं मनोरम है।

(४) चारों छन्दों में भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति अद्भुत है।

ध्योम विपिन में

चारों ओर।

शब्दार्थ—ध्योम-विपिन = आकाश रूपी वन । अनिल-स्रोत = वायु रूपी

तुरन्त धूलि-कण के समान लघु रूप धारण कर लेते हैं और फिर पल भर में ही पुनः पर्वत के समान विशाल आकार वाले बन जाते हैं। जिस प्रकार समय का चक्र (पहिया) निरन्तर ऊपर-नीचे घूमता रहता है उसी प्रकार हम मानों काल का साकार रूप धारण कर आकाश में ऊपर-नीचे-उतरते रहते हैं। क्षण भर में हम जल धारण करने वाले बादल बन जाते हैं और फिर क्षण भर में ही जल की धार बरसाने लगते हैं। भाव यह है कि बादल का रूप धारण कर हम ऊपर उठते हैं और फिर जलधार के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हमारा उत्थान-पतन होता रहता है।

कभी हम हवा में महल बनाते हैं। (बादल महल के से आकार के बन जाते हैं।) और कभी आकाश में विशाल पुल सा बांध देते हैं। और फिर हम अचानक ही उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार एकाएक सासारिक ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है।

कभी हम वृक्ष की नगी शाखाओं के समान सूने आकाश में अपनी हल्की-हल्की सफेद पट्टियों द्वारा मकड़ी का सा जाला बुन देते हैं और फिर तत्काल ही उसमें आकाश में उड़ते सूर्य रूपी पतंग को उलझा कर पकड़ लेते हैं। अर्थात् सघन रूप धारण कर सूर्य को ढक लेते हैं।

फिर हम आकाश के हृदय की कक्षा के समान शीघ्र ही द्रवित होकर भीषण गर्मी से मूर्च्छित सी बनी कलियों पर ओस रूपी हिमजल की वर्षा कर उन्हें खिला देते हैं। (गर्मी से मूर्च्छित व्यक्ति शीतल जल के छोट्टे देने से होश में आ जाता है। कलियाँ रात में ओस पड़ने में सुबह खिल जाती हैं।)

हम सागर के

फलपना महान ।

शब्दार्थ—धवल=शुभ्र । धूम=धुँए । वारि-वसन=जल के वस्त्र । मूल=मूलाधार, जीवन देने वाले । अवनि=पृथ्वी । अम्बर=आकाश । सलिल=जल । मारुत=वायु । तम=अन्धकार । पावक के तूल=जलती हुई हुई । व्योम-वेलि=आकाश रूपी लता । अचल=पर्वत । दय=शीतलता । यान=रथ । पाशुल=धूल से भरे । अनल=अग्नि । विरल-वितान=भीना

मडप । जल-खग = पानी में तैरने वाले पक्षी । थल = धरती । अम्बुधि = समुद्र ।

भावार्थ—हम मानो सागर के शुभ्र हास है । (हास—हँसी का वर्ण श्वेत माना गया है । बादल सागर से उठते हैं इसलिए उन्हें सागर का श्वेत हास कहा गया है ।) हम जल के धुँए हैं । (जल से उठती हुई भाप धुँए सी लगती है । इसीलिए बादल को जल का धूम कहा गया है ।) हम आकाश की धूल हैं । (धूल उड़ कर आकाश में छा जाती है और उसे धुँधला बना देती है । हल्के बादल छा जाने पर भी आकाश धुँधला दिखाई पड़ने लगता है इसीलिए बादलों को 'गगन की धूल' कहा गया है ।) हम पवन के भाग हैं । (जिस प्रकार तेजी से बहते जल में भाग के टुकड़े बहते चले जाते हैं उसी प्रकार हवा में सफेद बादलों के टुकड़े भाग के समान बहने लगते हैं ।) हम उषा के लाल रंग के पत्ते हैं । (यहाँ उषा से अभिप्राय जीवन के प्रारम्भिक विकास से है । पत्तों कोपलों के रूप में जीवन प्राप्त करते हैं जिसका रंग लाल होता है । इसीलिए यहाँ उषा की लालिमा में रजित लालिमा युक्त बादलों के टुकड़ों को 'उषा के पल्लव' कहा गया है ।) हम जल के वस्त्र हैं । (कपड़ों में जिस प्रकार शरीर छिपा रहता है उसी प्रकार बादलों में जल छिपा रहना है ।) हम पृथ्वी के मूल अर्थात् उसे जन्म देने वाले हैं । (बादल का रूप होते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानी गई है । इसीलिए बादलों को पृथ्वी का जनक कहा गया है ।)

हम आकाश में पृथ्वी की सृष्टि करते हैं और पृथ्वी पर आकाश की । (आकाश में सघन छाए बादल अपने विभिन्न रूपों द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे दृश्यो तथा वस्तुओं का आकार धारण कर लेते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो ऊपर आकाश में भी एक पृथ्वी स्थित हो । इससे विपरीत जब मूसलाधार वर्षा होने लगती है तो उसमें पृथ्वी छिप जाती है और ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो चारों ओर धुँधले नीले रंग का आकाश छा गया हो । कहावत भी है कि ऐसी वर्षा हो रही थी मानो आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो ।) हम जल की भस्म हैं । (भस्म का रंग श्वेत होता है और बादल जल के जलने पर उठी भाप का ही रूप है । अतः उसे जल की भस्म कहा गया है ।)

हम वायु के फूल हैं। (फूल डालियो पर ग्विलते हैं और नन्हे-नन्हे सफेद बादलों को फूलों का सा रूप देने वाली वायु ही होती है।) हम ही जल में स्थल और स्थल में जल बन जाते हैं। (जब जल पर बादलों की छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जल के भीतर पृथ्वी स्थित हो और फिर बादल ही पृथ्वी पर चारों ओर जल की सृष्टि कर देते हैं।) हम ही दिवस के अन्धकार हैं। (दिन के समय सघन बादल छा जाने पर अन्धकार छा जाता है।) हम ही अग्नि में जलती रई के समान हैं। (सुबह-शाम बादलों का रंग जलती हुई रई के समान लाल हो जाता है।) अथवा जिस प्रकार अग्नि रई को जला उसे नष्ट कर देती है इसी प्रकार अग्नि के समान दाहक ग्रीष्म ऋतु भी हमें नष्ट कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में बादल नहीं दिखाई देते।

हम आकाश की लता (अमर वेल) हैं। (जिस प्रकार अमर वेल सारे वृक्ष पर छा जाती है उसी प्रकार बादल सारे आकाश पर छा जाते हैं।) हमारे ही कारण तारे गतिशील प्रतीत होते हैं। (जब प्रकाश में बादल चलते हैं तो उनके साथ तारे भी चलते से प्रतीत होते हैं।) हम पर्वनाकार रूप धारण कर चलने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पर्वत चल रहे हों। हम आकाश के गान हैं। जब हम मन्द-गम्भीर स्वर से गर्जन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो गगन सगीत की आलाप ले रहा हो। हम तारों की तन्द्रा हैं। जिस प्रकार तन्द्रा छाने पर रूप मलिन पड़ जाता है उसी प्रकार हम निरन्तर चमकते रहने वाले तारों पर छा कर उन्हें ऐसा रूप दे देते हैं मानो वे नींद के कारण भ्रमकियाँ ले रहे हों। चाँदनी में बर्फ के टुकड़ों के समान शीतल प्रतीत होते हैं और चन्द्रमा के रथ बन जाते हैं। (चलते बादलों के मध्य चन्द्रमा भी चलना हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के रथ पर बैठा चल रहा हो।)

हम पवन की गाएँ हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों के भुड़ को हाँक कर ले जाता है उसी प्रकार पवन बादलों के टुकड़ों को मानो गायों के समान हाँक कर ले जाता है। परिश्रम करने से शरीर पर धूल-मिट्टी छा जाती है। सूर्य परिश्रम करता है, अग्नि वर्षा करना है जिससे बादलों का भाप के रूप में जन्म होता है। भाप धुँधली होनी है। बादलों का रंग भी धुँधला होता है। इसी कारण बादलों को सूर्य का 'पाशुल श्रम' अर्थात् सूर्य की कड़ी मेहनत से

उत्पन्न माना गया है। हम जल और अग्नि के बने भीने मडप हैं। अर्थात् जल और अग्नि का संयोग होने पर ही हम भीने रूप में सारे आकाश पर छा जाते हैं। हम आकाश की पलक हैं। जिस प्रकार पलक बन्द होने पर आँखें छिप जाती हैं और व्यक्ति सो जाता है उसी प्रकार बादलों के छा जाने पर आकाश छिप जाता है और चारों ओर नींद का सा स्तब्ध वातावरण छा जाता है। हम जल के पक्षी हैं। (जल में पड़ती हल्के नन्हे सफेद बादलों की छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो जल में जल के पक्षी हंस आदि तैर रहे हों। हम ही बहते हुए स्थल हैं। जब सघन काले बादल आकाश में विचरण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के काले टुकड़े हवा में तैर रहे हों। हम सागर की महान कल्पना हैं। कल्पनाएँ जिस प्रकार अद्भुत सृष्टि की रचना करती हैं उसी प्रकार सागर ने अपनी महान कल्पना द्वारा हमारी सृष्टि की है। कल्पना महान इसलिए है क्योंकि सागर ने अपने रूप से नितान्त भिन्न रूप में बादलों की रचना की है जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यह विश्व विराट पुरुष की महान कल्पना माना गया है जो उसी से उत्पन्न होकर उसी में लय हो जाता है।

(१) इन छन्दों में दो गई सम्पूर्ण उपमाएँ रूप-साम्य पर आधारित हैं। उनमें प्रभाव-साम्य नहीं मिलता।

(२) लाक्षणिक उपमानों का कलात्मक प्रयोग किया गया है।

(३) मूर्तामूर्त विधान, मानवीकरण, विरोधानास आदि के चमत्कार एवं सौन्दर्य से यह कविता कलात्मक बन गई है। कवि ने कल्पना का मुक्त हस्त होकर उपयोग किया है। बादलों के विविध रूप बड़े आकर्षक बन पड़े हैं।

(४) प्रकृति के सश्लिष्ट चित्र ही अधिक आए हैं यद्यपि कहीं-कहीं उद्गोपन रूप में भी चित्रण हुआ है।

(५) विषयगत तथा आत्मगत भावों का प्राधान्य रहा है।

(६) भाषा का अद्भुत प्रभाव, सुन्दर शब्द-योजना, सुललित वाक्य-विन्यास आदि की दृष्टि से यह कविता अत्यन्त उच्च कोटि की बन पड़ी है।

(७) इस कविता पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमान्टिक कवि शेले की 'The Cloud' कविता का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। शेले ने भी बादलों

के विभिन्न रूपों का बड़ा मोहक और भावात्मक चित्रण किया है। पन्त ने इस प्रभाव को स्वयं स्वीकार किया है।

६ मुस्कान

इस कविता में कवि ने किसी मुग्धा नायिका को विभिन्न रूपों में वरवस फूट उठने वाली मुस्कान का उसकी विभिन्न मानसिक दशाओं के आधार पर बड़ा हृदयहारी चित्रण किया है।

कहेंगे क्या मुझसे

..

यह मुस्कान !

भावार्थ—कोई मुग्धा वाला अपनी सखी से वरवस खिल उठने वाली अपनी मुस्कान के सम्बन्ध में कहती है कि हे मखी ! कभी-कभी मैं यह सोचती हूँ कि मेरी अनायास खिल उठने वाली इस मुस्कान को देखकर सब लोग मेरे विषय में न जाने क्या कहेंगे, न जाने मेरे विषय में कौसी धारणा बना लेंगे। परन्तु हे सखी ! मैं अपनी इस मुस्कान को रोकने का बहुत प्रयत्न करती हूँ परन्तु फिर भी यह रुक नहीं पाती। मैं वरवस मुस्कुरा उठती हूँ।

विपिन में पावस

..

मुझे निदान !

शब्दार्थ—विपिन=वन। पावस के से दीप=वर्षा ऋतु में दीपको के समान चमक उठने वाले जुगनू। दुराव=छिपाव।

भावार्थ—मेरे हृदय में नित्य सहसा वर्षा ऋतु में वन में सहसा चमक उठने वाले जुगनुओं के समान सँकड़ों कोमल भाव जग उठते हैं और उन्हें मैं छिपा नहीं पाता। जिन प्रकार भोला शिशु अनायास ही सब को हँसा देता है उसी प्रकार मेरे हृदय में उठने वाले भोले शिशु के समान निष्पाप, कोमल मेरे ये कल्पित भाव मुझे वरवस ही तत्काल हँसा देते हैं।

तारकों से पलकों

यह मुस्कान !

शब्दार्थ—तारको=तारागणों। हिमजल=आँसू। अगनाव=आत्मीयता।

भावार्थ—रात्रि में लेटी हुई जब मैं आकाश में चमकते तारों को देखती हूँ तो मेरी पलकों में नए-नए नाना प्रकार के भाव घिर आते हैं मानो तारों पर स कूद कर मेरी पलकों में समा जाते हों। और फिर मैं तो नहीं पाती। कभी

किसी नए भाव के उठने पर मेरी आँखों में आँसू भर आते हैं और इस प्रकार ये भाव मुझसे अपनी शाश्वत आत्मायता स्थापित कर लेते हैं। अर्थात् ये भाव मेरे चिर-सहचर बन जाते हैं। ये भाव मेरे तन, मन और प्राण में गुदगुदी सी उत्पन्न कर मुझे पुलकित कर देते हैं। और तब मेरी यह मुस्कान रुकनही पाती। मैं बरबस मुस्कुरा उठती हूँ।

कभी उड़ते पत्तों

यह मुसकान।

भावार्थ—जब तेज हवा चलती है और उसमें सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं तो उन्हें देख कर मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी सुकुमार कल्पनाएँ मुझसे मिलने चली आ रही हों। कभी उमड़ती लहरों को देख ऐसा लगता है मानो कोई लहरों रूपी हाथ बढ़ा कर मुझे उस पार बुला रहा हो।

इन पत्तियों का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है—हवा में उड़ते पत्तों को देख मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कल्पना का सुकुमार प्रियतम मुझसे मिलने चला आ रहा हो। लहरों को देख मुझे ऐसा लगता है मानो कोई (कल्पना का प्रियतम) मुझ हाथ बढ़ा कर उस पार बुला रहा हो।

मुग्धा नायिका प्रायः अपने प्रियतम की कल्पना में खोई रहती है। उसके अधिकांश भाव उसके प्रियतम से ही सम्बन्धित रहते हैं। इसीलिए प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में उसे अपने प्रियतम का ही रूप दिखाई पड़ता है।

ऐसी स्थिति में मुझे ससार का ज्ञान नहीं रहता। मैं बुरी तरह से अपनी कल्पना में खो जाती हूँ और फिर अनजाने ही हँस पड़ते हूँ। हे सखि! मैं उसी समय अनायास हँस उठती हूँ जब मेरी यह मुस्कान मेरे द्वारा रोकने का प्रयत्न करने पर भी नहीं रुक पाती।

(१) यह छोटी सी कविता अपने भाव-सौन्दर्य के कारण एक अद्भुत कला कृति बन गई है। जहाँ कवि पत पर आध्यात्मिकता का भूत सवार नहीं हो पाता वहाँ कवि अनायास ही एक सुंदर, सरस कविताओं का सृजन कर जाता है। मुसकान के समान बरबस ही उसकी लेखनी से ऐसी सुन्दर कविताएँ फूट पड़ती हैं।

(२) इसमें मुग्धा नायिका के निष्पाप, सरल हृदय में उठने वाले विभिन्न

प्रकार के कोमल, प्रणय-सकुल, निष्पाप भावों से पूर्ण मानसिक दशा का बहुत सरस चित्रण हुआ है।

(३) भाषा भी मुग्धा की निर्मल मुस्कान के समान निर्मल, सरल और सरस है।

१०. मौन-निमन्त्रण

यह कविता पत की रहस्यवादी कविता मानी जा सकती है जिसकी कला छायावादी है और ध्वनि रहस्यवादी। उस अज्ञात असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद की अवतारणा के प्रधान कारण हैं। इसे रहस्यवाद का प्रथम सोपान माना जाता है। कवि पंत प्रकृति के अनन्य उपासक हैं। कवि को प्रकृति का कण-कण मौन रूप से निमन्त्रण सा देता प्रतीत होता है। उसे प्रकृति के रूप में विराट रहस्यमयी सत्ता का आभास होता है। वह उसका रहस्य जानने का प्रयत्न करता है। इस कविता में कवि अपनी सूक्ष्म अनुभूति के साथ अपनी इसी जिज्ञासा को बाणी देता है।

स्तब्ध ज्योत्स्ना में

मुझको मौन।

शब्दार्थ—स्तब्ध ज्योत्स्ना=शान्त, नीरव चाँदनी। अज्ञान=अनजाने, अनोखे।

भावार्थ—जब रात्रि के समय चाँदनी में सारा जगत किसी अनजान वस्तु को देख चकित बने नादान शिशु के समान आश्चर्य में डूबा शान्त पड़ा रहता है और जब सारा दिव्य निद्रा में डूबा अनोखे स्वप्न देखता रहता है उस समय नक्षत्रों द्वारा न जाने कौन मुझे मौन निमन्त्रण देता है। मौन रूप से न जाने कौन मुझे अपने पास बुलाता है।

(१) 'मौन निमन्त्रण'—मे विरोध चमत्कार है।

सघन मेघों का

मेजता मौन।

शब्दार्थ—भीमाकाश=भयकर आकाश। तमसाकार=तमस + आकार=अन्धकार से भरा। पावस=वर्षा ऋतु। तपक=चमक कर। तडित्=विजली। इ गित=इशारा, संकेत। वसुधा=धरती। मधुमास=वसन्त ऋतु। विधुर=वियोगी। सोच्छ्वास=उच्छ्वास के साथ। मिस=बहाने।

भावार्थ—जब सघन मेघों से भरा भयकर आकाश सारे जगत को अन्ध-कार से भर कर गरजता है अर्थात् आकाश में जब सघन काली घटायें गरजती हैं, जब पवन तूफान का रूप धारण कर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है, जब मूसलधार वर्षा होने लगती है तब न जाने कौन विजली की चमक द्वारा मुझे मौन रूप से अपने पास बुलाता है ।

जब वसन्त धरती को यौवन के भार से पूर्ण देख भीरी की गुजार के रूप में गुजन करने लगता है अर्थात् जब वसन्त में धरती पूर्ण यौवनवती सुन्दरी के समान सुन्दर बन मुखरित हो उठती है और जब वियोगियों के हृदय में वसन्त के उद्दीप्तकारी प्रभाव के कारण उत्पन्न कोमल भावनाओं के समान चतुर्दिक कोमल पुष्प अपनी सुगन्धित विकीर्ण करते हुए खिल उठते हैं तब न जाने कौन उन पुष्पों की सुगन्धि के बहाने मेरे पास अपना मूक सन्देश भेजता है, मुझे अपने पास बुलाता है ।

(१) प्रकृति का भयकर रूप भी कवि को मौन निमग्नता सा देता प्रतीत होता है ।

(२) उपमा और अपन्हुति अलंकार हैं ।

(३) वसुधा और वसन्त का मानवीकरण है ।

शुब्ध जल-शिखरों को

मेरे मौन ।

शब्दार्थ—शुब्ध=भयकर लहरो से भरा । जल-शिखर=जल की ऊँची-ऊँची लहरें । वात=वात्याचक्र । फेनाकार=भागो से भर कर । बिथुरा=विखरा । भीर=प्रभात । भीर=डुबा । विहग कुल=पक्षियों के समूह । अलस=अलसाए । पलक दल=पलकें ।

भावार्थ—जब पवन समुद्र में उठती भयकर पर्वतों के समान ऊँची लहरों को मथ कर उन्हें भागो से भर देता है और चारों ओर असंख्य अस्थिर बुदबुदों का ससार सा बसाकर उन्हें अज्ञात रूप से नष्ट कर देता है अर्थात् बुदबुदों को वनाता-बिगाड़ता रहता है तब उन लहरों में से हाथ उठा कर न जाने कौन मुझे मौन रूप से अपने पास बुलाता है ।

जब प्रभात सारे ससार को स्वर्ण की सी सुनहली आभा, सुख, सौन्दर्य और सुगन्धि में डूबा देता है अर्थात् जब प्रभात होने पर सारे ससार में सुनहली

प्राभा, सुख की भावना, सौन्दर्य और सुगन्धि छा जाती है और पक्षियों का सुन्दर संगीत (कलरव) पृथ्वी से लेकर आकाश तक छा जाता है तब न जाने कौन निद्रा से झलसाए मेरे पलकों को झुपचाप खोल देता है। मेरी निद्रा भग कर देता है।

(१) यहाँ प्रकृति के भयंकर और कोमल दोनों रूप कवि को मौन नियंत्रण दे रहे हैं।

तुमल तम मे

..

..

हृग मौन !

शब्दार्थ—तुमल = सघन। तम = अन्धकार। भीरु = कायर, भयभीत। तन्द्रा = नींद की खुमारी। खद्योतो मे = जुगनुओ से। कनक-छाया = प्रभात कालीन सुनहली प्राभा। सकाल = प्रभात। बाल = बच्चे।

भावार्थ—जब सारा ससार एकाकार (एक ही आकार वाला) घन सघन अन्धकार में ऊँघता रहता है और उस अन्धकार से त्रस्त हुए कायर भीगुरों की झनकार उस तन्द्रा को मज्ज कर देती है अर्थात् ससार हल्का सा चैतन्य हो उठता है तब न जाने जुगनुओ द्वारा मुझे झुपचाप भाग दिखलाता चलता है।

जब प्रभात की सुनहली छाया में, उपा के सुनहले आकाश में, कलियाँ अपने हृदय के द्वार खोल अर्थात् खिल कर चारों ओर सुगन्धि बिखरा देती है और उस सुगन्धि से व्याकुल हो भीरों के बच्चे अर्थात् नन्हें-नन्हें से भीरे चारों ओर गुजार करने लगते हैं तब न जाने कौन ओम के रूप में दुलक कर मौन रूप से मेरे नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

विद्या कार्यों का

तुम हो कौन !

शब्दार्थ—विद्या = समाप्त कर। सुवर्ण अवसान = सुनहला अन्त। श्रमित = थके हुए। जुडाती = शीतल करती। छाया-जग = स्वप्न लोक। छवि-मान = सुन्दर। मुभाते = बताते, दिखाते। छिद्रो = रोमी। सहचर = साथी।

भावार्थ—जब सध्या की सुनहली प्राभा दिवस का अन्त कर देती है अर्थात् दिवस समाप्त हो रात्रि आ जाती है और मैं अपने दिन भर के भारी कार्यों को समाप्त कर बुरी तरह से थक कर अपनी मूनी मेज पर लेट अपने

व्याकुल प्राणों को शीतल करती हूँ तब न जाने कौन मुझे चुपचाप छाया के समान अस्पष्ट स्वप्नों के ससार में घुमाने ले जाता है। अर्थात् मैं स्वप्न देखती रहती हूँ।

हे अमित सौन्दर्य शाली ! न जाने तुम कौन हो जो मुझे अवोध और अज्ञान जान मेरे पथ को दिखाते रहते हो, मेरा मार्ग-प्रदर्शन करते रहते हो और मेरे रोम-रोम में सगीत फूँक देने हो। अर्थात् मेरा रोम-रोम सगीत के पुलक से भर देते हो। हे मेरे दुख-मुख के मौन सहचर ! मैं यह नहीं कह सकती कि तुम कौन हो।

(१) कवि कोमल अनुभूतियों का चितेरा है इसलिए उसने स्वयं को नारी माना है। 'वीणा' और 'ग्रन्थि' के अनेक गीतों में भी कवि ने स्वयं को बालिका और नारी के रूप में प्रस्तुत किया है।

(२) इस गीत में प्रकृति के कोमल-रम्य एवं भयङ्कर दोनों ही रूप कवि को आकर्षित करते हैं। दोनों ही रूपों में वह उस असीम, अज्ञात, विराट सत्ता का आभास पाता है।

(३) अनुभूति की सघनता सक्षिप्त, सशक्त एवं सरल भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है।

११ अनित्य जग

इस कविता में 'निष्ठुर परिवर्तन' कविता के ही भाव दूसरे रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। कवि इस जग-जीवन को नाशवान मान उसके नाना कारण चित्र प्रस्तुत करता है।

(१)

आज तो सौरभ

फिर हाहाकार ।

शब्दार्थ—मधुमास=वसन्त ऋतु । सूनी साँस=गहरी आह । अकिंचनता=दरिद्रता । पावस नद=वर्षा ऋतु की उमड़ती नदी । उद्गार=गर्जन । कराल=भयकर । ज्वाल=ज्वाला । अखिल=पूर्ण । कचो=केशो ।
ज्वाल—वर्षा ।

भावार्थ—कवि ऋतुओ, लता-वृक्षों, नदियों एवं मनुष्यों में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न किये गये परस्पर-विरोधी विभिन्न रूपों का वर्णन कर रहा है—

वसन्त ऋतु में चारों ओर सुगन्धि का साम्राज्य छाया रहता था। किन्तु शिशिर ऋतु आने पर वसन्त की वह सारी शोभा, सुगन्धि नष्ट हो जाती है और सूखी, तीखी हवा चलने लगती है जो ऐसी प्रतीत होती है मानो वसन्त ऋतु अपने विगत वैभव को याद कर गहरी आँह भर रहा हो।

वसन्त ऋतु में वृक्ष की वही शाखा जो पत्र-पुष्पों के भार से उसी प्रकार झुकी रहती थी जैसे यौवन आने पर नारी अपने अङ्गों के विकास के भार से झुक जाती है और जिस पर मधुलोभी भ्रमरों के झुण्ड निरन्तर गूँजते हुए मँडराते रहते थे, वही शाखा तत्काल ही अर्थात् थोड़े समय में ही अपने सारे वैभव को खो दरिद्र बन जाती है। उसके पत्ते और फूल सूख कर झड़ जाते हैं और वह नगी-सूखी रह जाती है। अपने इस परिवर्तित रूप को देख वह काँप उठती है और सोचने लगती है कि यह जीवन भार है। (वृद्धावस्था में मनुष्य भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति और सौन्दर्य खो, जीवन को भार समझने लगता है।)

वर्षा ऋतु में जो नारी जल से परिपूर्ण हो गर्जन करती हुई बहती रहती है वही ग्रीष्म ऋतु में सूख कर निःशब्द रूप से बहने वाली जल की एक क्षीण रेखा सी रह जाती है। परिवर्तनशील समय ही उसके इस परिवर्तित रूप में अपने भयंकर चिन्ह छोड़ जाता है। प्रातःकाल उषा के सौन्दर्य से मण्डित जो ससार सोने का सा प्रतीत होता है वही सन्ध्या काल में अग्नि में जलता हुआ सा दिखाई पड़ता है। (यहाँ उषा की लालिमा जीवन के विकास की तथा संध्या की लालिमा जीवन के अवसान का प्रतीक है जिसके उपरान्त चारों ओर अन्धकार छा जाता है।)

युवावस्था में मनुष्य के शरीर में यौवन का पूर्ण निखार उभर आता है। परन्तु वृद्धावस्था में वही यौवन का सुगठित-आकर्षक शरीर हिलती हुई सूखी हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता है। यौवनकालीन सर्प के समान चिकने, काले केश सर्प की कँचुली, काँस के फूल तथा सेवार (पानी में उगने वाली एक घास) के समान सफेद, रूखे और उलझे हुए बन जाते हैं।

कवि कहता है कि इस ससार में चार दिन अर्थात् थोड़े समय तक सभी सुख-सौन्दर्य के स्वामी बने रहते हैं और फिर सब कुछ नष्ट होकर जीवन में भयकर हाहाकार छा जाता है। अर्थात् चार दिन चाँदनी रह कर फिर अँधेरी रात घिर आती है।

(१) 'प्रात का—ज्वाल'—जलते समय अग्नि की लपटें उठती हैं और फिर जले हुए स्थान पर कालिमा पुत जाती है। सन्ध्या के उपरान्त आने वाली काली रात इसी की प्रतीक है।

(२)

आज बचपन का

अधरों को भूल ।

शब्दार्थ—गात=शरीर । जरा=वृद्धावस्था ।

भावार्थ—आज बचपन का जो शरीर कोमल पत्ते के समान स्निग्ध, लालिमा युक्त और कोमल दिखाई पड़ता है वही वृद्धावस्था में सूखे पत्ते के समान पीला, खुरदरा और नीरस हो जाता है। जीवन में यौवन काल में कुछ समय तक तो सुख देने वाली चाँदनी रातों की बहार रहती है और फिर वृद्धावस्था आने पर एक भयङ्कर, अज्ञात अन्धकार सा छा जाता है।

शिशिर ऋतु में जिस प्रकार पाला पड़ कर पुष्पों को जला डालता है उसी प्रकार वृद्धावस्था की निराशा, कष्ट और वेदनाओं के कारण भाँखी से बहे भाँसू फूल के समान कोमल गालों को झुलसा कर उन्हें कठोर झुर्रियों से भर देते हैं। यौवन काल में मनुष्य के जो अधर प्रणय में अपनी प्रिया के अधरों का चुम्बन करने के लिये अधीर बने रहते थे वही अब वृद्धावस्था में प्रिया के उन अधरों को भूल जाते हैं। उनके हृदय में प्रिया के अधर-चुम्बन की कामना तक नहीं जाग्रत होती।

मृदुल होठों का

काँटों से हाथ !

शब्दार्थ—हिमजल=ओस । शरदाकाश=शरद ऋतु का निर्मल आकाश । अधर-मधुर सयोग=अधरों का मधुर मिलन, चुम्बन । विधुर=एकाकी ।

भावार्थ—युवावस्था में अधरों पर ओस के समान निर्मल, शीतल हास छाया रहता था परन्तु वृद्धावस्था के कष्टों से उत्पन्न वेदना और निराशा की

गहरी साँसों के कारण अब वह हास गायब हो गया है। युवावस्था में शरद-ऋतु के निमल आकाश के समान जो भीहे सरल और प्रसन्न रहती थी वही अब वृद्धावस्था आने पर चिन्ताओं के भार से घिर उठी है। अर्थात् गहन चिन्ताओं के कारण अब भीहों पर बल पड़े रहते हैं।

वियोग के समान एकाकी बना देने वाली यह वृद्धावस्था गहरी आहों द्वारा जीवन के अधरा के मधुर संयोगो—चुम्बनों को दूर कर देता है। अर्थात् अब वे मधुर चुम्बन नहीं मिल पाते। इस जगत में मधुर मिलन के क्षण केवल दो-चार ही होते हैं परन्तु विरह असंख्य कल्पों के समान लम्बा होता है। अर्थात् संयोग के दिवस बीतते जात नहीं होते परन्तु वियोग के दिवस कांटे से नहीं कटते। यहाँ युवावस्था संयोग की तथा वृद्धावस्था वियोग की प्रतीक है।

कवि कहता है कि युवावस्था के प्रेमी-प्रेमिका अब वृद्धावस्था में शरीर और मन के अशक्त हो जाने के कारण अपने चारों नेत्र खोले एक दूसरे की ओर देख-देखकर निरुपाय हो आठ-आठ आँसू रोते रहते हैं। अब वे विविध प्रकार की काम-क्रीडायें करने में अपने को अशक्त या दुखी हो रोते रहते हैं। युवावस्था में आलिंगन के समय उनके शरीर रोमांचित हो उठने थे। अब वृद्धावस्था में उन्ही रोमांचक आलिंगनों की स्मृति उनके हृदय में कांटों के समान कसक उठती है।

(१) यहाँ कवि ने अनेक मुहावरों का बड़ा सफल प्रयोग किया है जैसे—चार दिन की चाँदनी, फिर अन्वरी रात, आठ आँसू रोना, कांटों के ममान कसक उठना।

(३)

किसी को सोने

चुपचाप वयार ।

शब्दार्थ—विपुल = असंख्य । विभव = वंभव, समृद्धि । विद्युत्-ज्वाला = बिजली की ज्वाला, चमक । डार = डाल, शाखा । वयार = पवन ।

भावार्थ—यदि आज किसी को स्वर्ण के समान मनोहर कुछ सुख मिल भी गए तो वे काल द्वारा दिए गए ऋण के समान सकट उत्पन्न करने वाले होते हैं। जिस प्रकार साहूकार ऋण देकर कुछ समय पदचात् ठमे व्याप

सहित वसूल कर व्यक्ति को निर्धन बना देता है उसी उसी प्रकार काल रूपी साहूकार उन ऋण रूपी सुखो को छीन कर वदले में असख्य दुख दे देता है। इस काल को निर्लज्ज साहूकार के समान कोई भी अनुचित कार्य करने में लज्जा नहीं आती। वह बड़ा निष्ठुर साहूकार है जो ऋण की वसूली में किसी भी प्रकार की देर या सकोच नहीं करता।

असख्य मणि-रत्नों का सौन्दर्य इन्द्र धनुष के सतरंगी सौन्दर्य के समान क्षण स्थायी रहता है। वैभव की चमक विजली की चमक के समान क्षण भर के लिए सबकी आँखों में चकचौंध उत्पन्न कर तत्काल ही छिप जाती है। जिस प्रकार मोतियों के समान सुन्दर चमकीली ओम की बूँदों से भरी ढाल को पवन चुपचाप हिला कर उन बूँदों को नीचे गिरा ढाल की शोभा को नष्ट कर देता है उसी प्रकार काल अज्ञात रूप से सासारिक वैभव को नष्ट कर देता है।

खोलता इधर जन्म

उठते उड़गन।

शब्दार्थ—ह्लास=उल्लास। अवसाद=दुख। अचिरता=अस्थिरता।

भावार्थ—ससार में एक स्थान पर कही मानव जन्म लेकर अपने नेत्र खोलता है तो उसी समय कही दूसरे स्थान पर मृत्यु मानव के नेत्र बन्द कर देती है। जन्म और मरण की यह प्रक्रिया प्रतीक्षण होती रहती है।

जिस स्थान पर अभी उत्सव, हास और उल्लास की छटा छा रही थी वही तुरन्त दुख, अश्रु और गहरी साँसों का साम्राज्य छा जाता है। इस मसार की इस क्षणभंगुरता को देख वायु मानो जोर-जोर से गहरी आँहें भरने लगता है और नीला आकाश पत्ता पर चुपचाप ओस को बूँदों के रूप में आसू टपकाता रहता है। समुद्र का मन लहरों के रूप में सिसक उठता है और तारे काँपने लगते हैं।

(१) कवि निराशावादी है। इसी कारण उसका ध्यान जीवन और जगत की क्षणभंगुरता की ही ओर जाता है। उसने वसन्त और शिशिर, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था वैभव की क्षणिकता के विभिन्न चित्र प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख का ही प्राधान्य

रहता है। इसी भावना का अधिक उग्र रूप हमें कवि की 'निष्ठुर परिवर्तन' शीर्षक कविता में मिलता है।

(२) अनुभूति की तीव्रता एवं संवेदनशीलता ने इस कविता की प्रभावविष्णुता को बहुत बढ़ा दिया है।

(३) सम्भवतः इस कविता से चिर-कुमार कवि का प्रणय-वचित हृदय अपनी असह्य वेदना से व्याकुल हो चीत्कार कर उठा है।

१२. निष्ठुर परिवर्तन

(१)

अहे निष्ठुर " " " उत्थान, पतन ।

शब्दार्थ—विचर्तन=परिवर्तन । नयनोन्मीलन=नयन=उन्मीलन=नेत्रों का खोलना । निखिल=ममस्त, सम्पूर्ण । ताण्डव नर्तन=शिव का प्रलय-कालीन ध्वसात्मक नृत्य ।

भावार्थ—कवि परिवर्तन को निष्ठुर मान उसे सम्बोधन कर कहता है कि हे निष्ठुर परिवर्तन । तुम्हारा ही ध्वंसकारी ताण्डव नृत्य सम्पूर्ण विश्व की सुख शान्ति का विनाश कर ससार में दुख और ध्वंस की सृष्टि कर उसके सुन्दर-सुखद रूप को परिवर्तित कर देता है । अर्थात् जिस प्रकार शिव प्रलय से पूर्व ताण्डव नृत्य कर सम्पूर्ण विश्व का ध्वंस कर देते हैं उसी प्रकार तुम अपनी क्रूर-कठोर क्रियाओं द्वारा सारे ससार का विनाश कर चारों ओर मृत्यु और ध्वंस का साम्राज्य स्थापित कर देते हो । जब तुम शिव के भयकर तीसरे नेत्र के समान ससार की ओर दृष्टिपात करते हो तो चारों ओर ध्वंस का साम्राज्य छा जाता है और जब अपने नेत्र बन्द किए शान्त पड़े रहते हो तब ससार उन्नति करता रहता है । अर्थात् तुम्हारा नेत्र खोलना सृष्टि के विनाश का कारण बन जाता है, तुम ससार की दशा में भयकर उथल-पुथल उत्पन्न कर देते हो और जब तक शान्त रहते हो तब तक ससार उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रहता है ।

(१) 'निष्ठुर परिवर्तन' में विशेषण विपर्यय है ।

(२) यहाँ परिवर्तन को शिव के तीसरे नेत्र के समान ध्वसकारी माना गया है। अतः कवि परिवर्तन को शिव रूप मानता है।

अहे वासुकि सहस्रफन

दिङ् मण्डल ।

शब्दार्थ—लक्ष=लाखो। अलक्षित=अदृश्य, दिखाई न देने वाले। विक्षत=घायल। फेनोच्छ्वसित=झाग भरे। स्फोट=शक्तिशाली। घनाकार=बादलो के रूप में। गरल दन्त=जहर का दाँत, मृत्यु। कञ्चुक=केंचुली, नवीन सृष्टि। विवर=बिल, सर्प की बाँबी। वक्र कुण्डल=दिशाओं का घेरा। दिङ् मण्डल=सम्पूर्ण दिशाएँ।

भावार्थ—यहाँ कवि परिवर्तन को नागराज वासुकि के समान घोषित कर उसे सम्बोधन कर कहता है कि हे सहस्र फनो वाले नागराज वासुकि के समान भयकर परिवर्तन ! तुम्हारे लाखो अदृश्य चरण निरन्तर ससार के घायल वक्षस्थल पर अपने चरण-चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। अर्थात् सर्प जिस मार्ग से गुजर जाता है वहाँ उसके चलने की एक रेखा बनती चली जाती है। (कहा जाता है कि सर्प के असंख्य पैर होते हैं परन्तु वे दिखाई नहीं देते।) सर्प के ही समान परिवर्तन प्राचीन ध्वसावशेषों के रूप में ससार में अपनी गति के चिन्ह छोड़ जाता है। प्राचीन सभ्यताओं के प्रतीक प्राचीन नगरों के पृथ्वी के नीचे से निकले खड्गहर इसके प्रमाण हैं। उन्हें देख कर यह सिद्ध हो जाता है कि ससार में अनादि काल से परिवर्तन होता चला आया है। यहाँ इन ध्वसावशेषों को घावों के समान बताया गया है। घाव सूख जाने पर उसका चिन्ह शेष रह जाता है। परिवर्तन के कारण देवी—भूकम्प, बाढ़, प्रलय, तूफान आदि तथा मानवीय—राज्य क्रान्ति आदि दोनों प्रकार के होते हैं। इटली के पोम्पियाई जैसे नगर देवी परिवर्तन के प्रतीक हैं तथा मोहनजोदडो, हड़प्पा तथा नील घाटी को खुदाई में निकले प्राचीन नगरों के खड्गहर मानवीय परिवर्तनों के। ये प्राचीन खड्गहर ही पृथ्वी के वृक्षस्थल पर परिवर्तन द्वारा किए गए घावों के स्मृति-चिन्ह हैं।

प्रलय के समय जिस प्रकार नागराज वासुकि अपने सँकड़ो फनो के विष भरे झागों के असंख्य शक्तिशाली अम्बार छोड़ता है जो सारे विश्व में बादलों के समान व्याप्त हो भयकर उथल-पुथल मचा देते हैं। प्रलय कालीन सघन काली

घटाएँ सारे आकाश में व्याप्त हो उसे घुमाती सी प्रतीत होती हैं। अर्थात् बादलों की भाग-दौड़ से सारा आकाश चक्र के समान घूमता सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार परिवर्तन अपनी क्रियाओं द्वारा सारे विश्व को आतंकित कर उसमें एक भयकर उथल-पुथल मचा देता है। भाव यह है कि समय-चक्र में पड़ संसार में भयकर परिवर्तन होते रहते हैं।

हे परिवर्तन ! मृत्यु ही तुम्हारा विष का दाँत है। अर्थात् जिस प्रकार सर्प अपना जहरीला दाँत गड़ा कर जीव को नष्ट कर डालता है। उसी प्रकार मृत्यु सबको समाप्त कर देती है। सर्प कुछ समय तक कँचुली धारण कर निष्क्रिय पड़ा रहता है और फिर उसे उतार कर एक प्रकार से नवीन जीवन धारण कर पुनः सक्रिय हो उठता है। उसी प्रकार कल्प समाप्त होने पर परिवर्तन रूपी सर्प अपनी निष्क्रियता रूपी कँचुली को त्याग पुनः सक्रिय हो उठता है और प्रलय उपस्थित कर प्राचीन का ध्वंस कर भावी नव जीवन की सूचना देता है। प्रलय के उपरान्त नव जीवन का प्रारम्भ होता है। घत यहाँ परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप में प्राचीन के ध्वंस एवं भावी नवीन का प्रणेत माना गया है।

यह सारा ससार इस परिवर्तन रूपी सर्प के रहने का बिल (वाम्बी) है। अर्थात् सारे ससार में इसका निवास है और सम्पूर्ण दिशाएँ ही इसकी गोलाकार कुण्डली हैं। भाव यह है कि परिवर्तन की स्थिति सम्पूर्ण दिशाओं के घेरे में आवद्ध इस सम्पूर्ण विश्व में है अर्थात् सम्पूर्ण विश्व में परिवर्तन होते रहते हैं।

(१) इस छन्द में कवि ने वासुकि द्वारा परिवर्तन का सांगरूपक प्रस्तुत किया है। यहाँ नागराज वासुकि ही परिवर्तन है।

(२) 'लक्ष' 'निरन्तर'—में विरोधाभास है।

(३) 'विक्षत'—शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि ससार में परिवर्तन अनादि काल से होने चले आए हैं।

(४) 'घनाकार' में श्लेष अलंकार है।

(५) सघन शब्द योजना द्वारा उत्पन्न भाषा की प्रबल शक्ति के दर्शन 'घत-शत' भयकर—जैसी पक्तियों में होते हैं। ऐसी शब्द योजना

वर्णित दृश्य या भाव का साकार चित्र प्रस्तुत कर देती है। प्रस्तुत छन्द भी इसमें पूर्ण सहायक है।

(२)

अहे दुर्जय

दलित घरातल ।

शब्दार्थ—दुर्जय=अजय । विश्वजित्=विश्व विजयी । तल=नीचे । माथ=माथा, मस्तक । नृशस=क्रूर, कठार । अनियत्रित=उच्छ खल । ससृति=ससार । मदित=कुचलना । आधि=शारीरिक पीडा । व्याधि=मानसिक पीडा । वात=तूफान । वह्नि=अग्नि ।

भावार्थ—हे परिवर्तन । तुम अजेय हो । तुमने सम्पूर्ण विश्व को जान लिया है । सैकड़ों श्रेष्ठ देवता एव राजा तुम्हारे इन्द्रासन के नाचे अपने मस्तक झुकाते हैं । अर्थात् परिवर्तन के प्रभाव में कोई भी अछूता नहीं रहता । निरन्तर गतिशील तुम्हारे रथ के पहियों के साथ सैकड़ों अनाथ लोगों के भाग्य निरन्तर घूमते रहते हैं । अर्थात् परिवर्तन रूपी काल-चक्र अपनी गति के साथ लोगों के भाग्य को बनाता बिगाड़ता रहता है ।

हे निष्ठुर परिवर्तन । तुम अत्याचारी क्रूर राजा के समान उच्छ खल वन ससार पर आक्रमण कर सारे विश्व को सताते हो और अपने पैरों से कुचलते हो । तुम नगरो पर आक्रमण कर उन्हें खडहर बना देते हो, विशाल भवनो को नष्ट-भ्रष्ट कर घराशायो कर देते हो । मूर्तियों को टुकड़े-टुकड़े कर डालते हो । तुम युग-युगो से मानव द्वारा संचित किए गए वैभव, कला और कौशल को नष्ट कर देते हो । भाव यह है कि परिवर्तन अपने एक इशारे से मानव द्वारा युग-युगो से संचित एव निर्मित नगरो, वैभव एव कला-कौशल को सम्पूर्ण उपलब्धियों को क्षण मात्र में नष्ट कर डालता है । भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण ध्वस्त हुए प्राचीन नगरो के खडहर इसके प्रमाण हैं ।

हे निष्ठुर परिवर्तन । शारीरिक पीडा, मानसिक अशान्ति, अति वृष्टि, तूफान, उत्पात, अमगल, अग्नि, बाढ़, भूकम्प आदि तुम्हारे विशाल सैन्य दल हैं तुम इन्हीं की सहायता से विश्व के नाना प्रकार के उत्पात मचाया करते हो । अर्थात् ये ही परिवर्तन के प्रधान कारण हैं । हे निरकुश अर्थात् स्वेच्छा-

चारी परिवर्तन । तुम्हारे इन्ही सैन्य-दलों के पदाघात से समस्त विश्व डगमगा उठता है और काँपने लगता है । तुम विश्व को अपने पैरों के नीचे रौंद डालते हो ।

(१) इस छन्द में सागरूपक है । परिवर्तन को क्रूर, अत्याचारी राजा के समान बताया गया है ।

(२) इस छंद के अन्तिम भाग की तुलना भूषण की निम्नलिखित पक्तियों से दृष्टव्य है—

“तारा सो तरनि घूरि-धारा मे लगत जमि ।

थारा पर पारा पारावाग्यो हलत है ॥”

(३)

जगत का अविरत

समाधि स्थल ।

शब्दार्थ—अविरत=निरन्तर होने वाला । हृत्कम्पन=हृदय की धड़कन । सूचन=सूचना देने वाला । निखिल=अखिल, सम्पूर्ण । विकच=अधखिला । शतदल=कमल । कृमि=कीड़ा । स्वेद=पसीना । सिंचित=सींचा हुआ । शस्य=खेत । वर्षोत्पल=वर्षा + उपल=झरोखी की वर्षा । नंश=रात्रि ।

भावार्थ—हे निष्ठुर परिवर्तन । ससार के हृदय में निरन्तर जो धड़कन होती रहती है वह तुम्हारे ही भय की सूचक है । अर्थात् तुम्हारे भय के कारण ससार सदैव व्याकुल रहता है । विश्व के समस्त प्राणियों की पलकों का मौन पतन तुम्हारे ही निमंत्रण का परिणाम है । जिस प्रकार हमें विवश होकर, अपनी इच्छा के विपरीत किसी का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है और हम उस समय चुपचाप आँखें नीची कर उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं उसी प्रकार जब हमें तुम्हारा निमंत्रण—मृत्यु का निमंत्रण प्राप्त होता है, हमें विवश होकर उसे स्वीकार करना ही पड़ता है और हम अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं । (मृत्यु के समय आँखें बंद हो जाती हैं ।) यहाँ “पलकों का मौन पतन” मनुष्य की विवशता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत कर रहा है ।

हे परिवर्तन । तुम अर्द्ध तृण वासनाओं से भरे ससार रूपी कमल के भीतर क्रूर काल रूपी कीड़े के समान घुस कर उसे धीरे-धीरे कुतर-कुतर कर

नष्ट करते रहते हो । अर्थात् समार को इच्छाएँ तुम्हारे कारण कभी भी पूरी नहीं हो पाती । तुम अपने आघातो से उने बार-बार नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हो । (यहाँ 'विकच' शब्द अघूरी इच्छाओं के लिये आया है ।) हे परिवर्तन ! किसानों द्वारा अपने पसोने से सीची हुई लहलहाती, हरी-भरी, पकी खेती को ओलो की वर्षा कर तहस-नहस कर डालते हो । और किसानों को उनका वाञ्छित फल—अनाज नहीं मिलने देते । भाव यह है कि परिवर्तन अपनी क्रूरता द्वारा मानव की इच्छाओं को पूरी नहीं होने देता तथा उनके मारे परिश्रम एवं प्रयत्न पर पानी फेर देता है ।

हे निष्ठुर परिवर्तन ! विश्व की सम्पूर्ण दिशाएँ तुम्हारे इसी ध्वसकारी निनाद से निरन्तर गूँजती रहती हैं । अर्थात् तुम निरन्तर अपनी ध्वस-लीला में ही व्यस्त रहते हो । यह सम्पूर्ण विश्व रात्रि के आकाश के समान तुम्हारा ही समाधि स्थल है । जिस प्रकार रात्रि का आकाश काला और निश्शब्द होता है, तुमने इस विश्व को भी उसी के समान अन्धकारमय और जीवनहीन बना दिया है । अर्थात् समार में समाधि स्थल की सी नीरवता और गतिहीनता छा जाती है ।

(१) रात्रि निराशा और अवसाद की प्रतीक है । परिवर्तन भी निराशा और अवसाद का प्रतीक है । वह जगत को रात्रि के आकाश के समान निराशा और अवसाद से भर देता है ।

(२) 'सतत ध्वनि'—अनहद नाद की ओर संकेत करता है ।

(३) 'विकच शतदल'—अतृप्त, अघूरी इच्छाओं का प्रतीक है ।

(४) 'जगत आमन्त्रण'—में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है ।

(५) पूरे छन्द में सागरूपक है तथा अन्तिम दो पक्तियों में उपमा-

लंकार है ।

(४)

काल का अक्षर

गुरु गर्जन ।

शब्दाय—प्रकरण=कठोर । परिहास=हँसो-मजाक । प्रलयकर=विनाशकारी । समर=युद्ध । निमग्न=निरन्तर । निर्भर=पूर्ण रूप से । अभ्र-

ध्वज सोध = गगनचुम्बी अट्टालिकाएं । शृगवर = ऊंची पर्वत चोटियाँ ।
 भूति = वैभव । मेघाढम्बर = मेघों की सघन घटाएँ । दिग्भू = आकाश और
 पृथ्वी । पक्षि-पोता से = पक्षियों के वच्चे के समान । उडगन = तारागण ।
 अम्बुधि = समुद्र । भुजगम = सर्प । इ गित = इशारा, संकेत । दिक् पिंजर =
 दिशा रूपी पिंजड़ा । बद्ध = बँधा हुआ । गजाधिप = गजराज । विनतानन =
 नीचा मुख किए । वाताहत = वायु के आघात से व्याकुल । आर्त = दुखों । गुरु
 गर्जन = भयकर चिंघाह ।

भावार्थ—हे निष्ठुर परिवर्तन ! काल (यमराज) का कठोर भृकुटि विलास
 अर्थात् यमराज का क्रोध—जिसका परिणाम मृत्यु होता है—तुम्हारे द्वारा
 मनुष्यों का उड़ाया गया मजाक है । भाव यह है कि तुम मृत्यु द्वारा मानव की
 सम्पूर्ण आकांक्षाओं और योजनाओं को धूल में मिला कर अपने सम्मुख उसकी
 निर्वलता और असहायता सिद्ध कर उसका मजाक उड़ाते हो । मानव का शक्ति-
 शाली होने का गर्व नष्ट कर देते हो । ससार की दुखभरी कहानी तुम्हारा
 अपना इतिहास है । अर्थात् ससार को जितने भी दुख उठाने पड़े हैं वह तुम्हारे
 ही कारण उठाने पड़े हैं । इसलिए ससार के कष्टों का इतिहास तुम्हारी कठोर
 करतूतों का इतिहास है ।

तुम्हारा एक कठोर कटाक्ष अर्थात् तुम्हारी क्रोधभरी एक दृष्टि सारे ससार
 में प्रलय का सा विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर देती है और विश्व में सबत्र
 एक भयकर ध्वमकारी युद्ध छिड़ जाता है । तुम्हारे एक इशारे में गगनचुम्बी
 अट्टालिकाएँ और विशाल पर्वतों की ऊँची चोटियाँ जमीन चूमने लगती हैं,
 नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं । विशाल साम्राज्य, जो रग-विरगे मेघों के समान
 क्षण स्थायी वैभव के स्वामी होते हैं, तहस-नहस हो जाते हैं । भाव यह है कि
 जिस प्रकार प्रभात या सन्ध्याकालीन रग-विरगे मेघ अल्पकाल में ही अपने
 वर्ण-वैभव को खो विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार वैभवशाली विशाल साम्राज्य
 तुम्हारे एक इशारे पर ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । उनका सारा वैभव समाप्त
 हो जाता है ।

हे निष्ठुर परिवर्तन ! तुम्हारे एक वार ही रोमांचित अर्थात् उत्तेजित हो
 उठने से आकाश और पृथ्वी भय से काँपने लगते हैं और आकाश में स्थित तारे

उसी प्रकार नीचे टूट-टूट कर गिरने लगते हैं जिस प्रकार पक्षिया के भयभीत वच्चे अपने घोंसलों में से नीचे टपक पड़ते हैं। विक्षुब्ध सागर नागराज के समान अपनी भागभरी सह-नी लहरों रूपी फनों को ऊपर उठा-उठाकर तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे विनाश के सङ्गत पर मुग्ध हुए सर्प के समान नृत्य करने लगता है। अर्थात् समुद्र में भागभरी विशाल लहरें उठने लगती हैं। दिशाओं रूपी पिंजड़े में आवद्ध गगन रूपी गजराज वायु के प्रचंड झोंकों से प्रताड़ित हो भयकर रूप से कर्ण कन्दन करने लगता है। अर्थात् आकाश में तूफान का भयकर शोर व्याप्त हो जाता है। यहाँ दिशाएँ पिंजड़ा, आकाश उनके घेरे में आवद्ध गजराज तथा तूफान के थपेड़े अकुश का प्रहार है।

(१) परिवर्तन का भयकर ध्वसकारी चित्र ओजमयी सशक्त भाषा, उपयुक्त शब्द-योजना एवं सांग्रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(२) प्रकृति का कठोर रूप दर्शनीय है।

(५)

नगत की शत

सुख शान्ति ।

शब्दार्थ—बधिर = बहरा। स्रोत = सोता, भरना। आक्रान्ति = अशान्ति।

भावार्थ—हे निष्ठुर परिवर्तन ! (तुम्हारी इन ध्वसकारी लीलाओं से आक्रान्त) ससार की सहस्रो कातर चीत्कारें तुम्हारे कानों से जाकर टकराती हैं परन्तु क्योंकि तुम बहरे हो, इसलिए इन कर्ण पुकारों को नहीं सुन पाते। भाव यह है कि परिवर्तन इतना निष्ठुर होता है कि उस पर ससार के प्राणियों की कर्ण चीत्कारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें सुन कर वह विचलित नहीं होता। सारा ससार दुःख से व्याकुल हो अपने आँसुओं रूपी भरनों की अगणित धाराओं से तुम्हारे पत्थर के समान कठोर हृदय को निरन्तर सींचती रहती हैं। परन्तु क्योंकि तुम पत्थर-हृदय हो इसलिए इन आँसुओं का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

क्षण-क्षण में पीड़ित ससार के हृदय से सी-सी निश्वासें उठ-उठ कर आकाश में छा जाती हैं। अर्थात् मानव दुःख से अस्त हो निरन्तर गहरी निश्वासें भरते रहते हैं। चारों दिशाओं में अशान्ति गरज-गरज कर सुख और शान्ति

को नष्ट करती रहती है । (परन्तु तुम्हारे ऊपर इस सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(६)

हाथ री दुर्बल

माया जाल ।

शब्दार्थ—भ्रान्ति=भ्रम । विराम=विश्राम । हर्म्य=हरम, महल ।
उलूको=उल्लुओ । मास्त=पवन । माया-जाल=खेल, जादू ।

भावार्थ—इस छन्द मे कवि यह दिखाना चाहता है कि परिवर्तन के इस ध्वसकारी रूप को देख कर भी मानव को ज्ञान नहीं होता और वह निरन्तर अपनी कामनाओ की पूर्ति के प्रयत्न में लगा रहता है । मानव के इसी प्रयत्न को कवि मानव की 'दुर्बल भ्रान्ति' कहता है ।

कवि कहता है कि मानव का यह भ्रम कितना दुर्बल है कि परिवर्तन के जाल में पड़े हुए इस नाशवान ससार मे वह शान्ति की खोज करता रहता है । परन्तु उसे यह शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है । इस सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य ही सदैव अशान्ति है । यह ससार तो निरन्तर चलते रहने वाले जीवन-संग्राम का ही दूसरा नाम है । यहाँ विश्राम की कामना करना स्वप्न के समान व्यर्थ है । भाव यह है कि यह ससार अशान्ति का ही दूसरा रूप है इसलिए मानव को यहाँ शान्ति और विश्राम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

इस ससार मे एक सौ वर्ष तक नगर और उपवन बसते हैं और फिर सब कुछ नष्ट होकर उसी स्थान पर एक सौ वर्ष तक सुनसान जंगल खड़े रहते हैं । अर्थात् कुछ समय तक सुख-समृद्धि रहती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाना है । यही तो इस नाशवान ससार का असली रूप है । पहले यहाँ निमाण होता है, फिर उसकी सब तरह से उन्नति की जाती है और अन्त मे सब कुछ नष्ट हो जाता है । उत्पत्ति, पोषण और विनाश—यही सृष्टि का असली रूप है । आज जहाँ गवँ से मस्तक ऊँचा किए असंख्य राजमहल खड़े हैं, जिनमे रत्नों के दीप जला कर नित्य प्रति दीपावली सी मजाई जाती है, मग्नपाठ होते हैं, कल वही राजमहल (अपने सम्पूर्ण वैभव को खोकर) खंडहर बन उल्लुओ के निवाम स्थान बन जाते हैं, उांमे उल्लू बोलने लगते हैं, भिल्लियों की झन-

कारें सुनाई देने लगती है। दिन और रात्रि के समय चक्र में वधा हुआ 'यह विशाल विश्व मेघ और वायु के माया-जाल अर्थात् जादू के खेल के समान क्षण स्थायी और नाशवान है।

भाव यह है कि जिस प्रकार पवन मेघों को एकत्रित कर आकाश में विभिन्न प्रकार के रंगीन, सुखद, मनोरम दृश्यों का सृजन करता है और फिर पवन का एक तीव्र भोका आते ही वह सारा दृश्य मात्र में ही विलीन हो जाता है उसी प्रकार मानव अपनी रंगीन आकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त वैभव के विशाल आडम्बर खड़े करता है परन्तु परिवर्तन के एक ही आघात से उसका निर्मित यह वैभव का ससार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

(१) प्रस्तुत कविता में कवि पन्त का पलायनवादी स्वर उभर कर ऊपर आया है। कवि परिवर्तन से त्रस्त है। उसे चारों ओर विनाश और अशान्ति का साम्राज्य ही छाया हुआ दीखता है। कवि निराशावादी है इसलिए परिवर्तन के मूल में छिपे भावी विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया को नहीं समझ पाया है। ऐसी कविताएँ मानव को निराशावादी और भाग्यवादी बना देती हैं।

(२) डा० नगेन्द्र आदि ने इस कविता को अत्यन्त उच्च कोटि की कविता माना है। कला की दृष्टि से इस कविता को उच्च कोटि की रचना मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है इसके सन्देश से। काश कवि शिव के ध्वसकारी रूप के मूल में दिये कल्याण के स्वरूप को समझ सकता। शिव ध्वस इसलिए करता है कि उसके भावी कल्याण की सृष्टि होती है। इसीलिए शिव को 'शिव' कहा गया है।

(३) पन्त की यही एक कविता ऐसी है जिसमें प्रकृति का उग्र रूप दिखाई देता है। अन्यथा कवि पन्त प्रकृति के वीरमल रूपों के चितेरे के रूप में ही अधिक विख्यात हैं।

(४) छंद सौष्ठव, उपयुक्त शब्द-योजना, ओज तथा भाषा की दृष्टि से इस कविता को उच्च कोटि की कलाकृति माना जा सकता है।

१३. नित्य जग

इस कविता में जगत और जीवन के प्रति कवि का सतुलित दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। उसने जगत की नश्वरता का रूप, परिवर्तन के प्रभावों को हृदयगम किया परन्तु साथ ही इस बात को भी अनुभव किया कि इस जगत की वास्तविकता परिवर्तन से परे नित्य नवीन और अक्षय है।

(१)

नित्य का यह देती अज्ञात ।

शब्दार्थ—अनित्य नर्तन = नश्वर नृत्य । विवर्तन = प्रदर्शन । व्यावर्तन = परिवर्तन । अचिर = नश्वर । चिर = अविनश्वर । अन्वेषण = खोज । तत्त्व-पूर्ण = वास्तविक । अकूल = असीम, सीमाहीन । बूढ़ = हूब । निस्सार = सारहीन, व्यर्थ । सैकत = बालू, रेत । अतिवात = तेज हवा ।

भावार्थ—यह ससार उम नित्य शक्ति (विराट पुरुष) की नश्वर नृत्य क्रीड़ा है। वह नित्य शक्ति इस ससार के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करती है, अभिव्यक्त होती है। अर्थात् यह प्रतिभामित जगत उस नित्य शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। यह जगत परिवर्ततशील है। इस नश्वर जगत में उस अविनश्वर सत्ता की खोज करना ही सच्चा दर्शन है। अर्थात् दर्शन का वास्तविक उद्देश्य इस जगत में उस नित्य शक्ति की खोज करना ही है।

जिस प्रकार अतल सागर के हृदय से एक विराट असीम उमग उठ कर सारे सागर में असंख्य लहरों के रूप में छा जाती है उसी प्रकार उस असीम सत्ता के हृदय में सृजन की उमग उत्पन्न होने पर बुलबुलों के समान नाशवान सैकड़ों जगतों की सृष्टि होती है। और जिस प्रकार सागर से ही उत्पन्न असंख्य सारहीन बुलबुले नष्ट होकर उसी में विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार असंख्य नाशवान जगत उस असीम सत्ता में उत्पन्न हो उसी में लय हो जाते हैं। तेज हवा बालू के किनारों का सृजन कर फिर स्वयं ही उन्हें गिरा देती है। उसी प्रकार वह असीम सत्ता सैकड़ों जगतों का सृजन कर स्वयं ही उन्हें नष्ट कर देती है।

(१) उपनिषदों में उल्लेख है कि जब विराट् पुरुष अपने एकाकीपतन से व्याकुल हो उठा तो उसने सृष्टि की रचना की—“एकाकी न रमते, एकोऽहं ब्रह्मस्याम” । और फिर स्वयं ही उसे नष्ट कर डाला । सृजन और विनाश की यह प्रक्रिया अनादि काल से इसी प्रकार चलती चली आ रही है ।

(२) ‘अतल—निस्सार’—में सांग रूपक है ।

(३) वेदान्त और उपनिषदों का गहरा प्रभाव है ।

(२)

एक छवि के

आदान-प्रदान ।

शब्दार्थ—उडगन = तारागण । स्पन्दन = चेतना । विभात = प्रभात । विधि = विधाता । लोल = चषल । उभय = दोनों । त्रिगुण = सत, रज, तम = तीन गुण । प्रलयकर = प्रलय करने वाली, विनाशकारी । वात = वायु । अम्लान = निर्मल । आदान-प्रदान = लेन-देन ।

भावार्थ—कवि सृष्टि के कण-कण में उसी एक असीम मूल शक्ति का आभास पाता है । एक ही ज्योति अस्ख्य तारों को प्रकाशित करती है । एक ही चेतन शक्ति सब तारों में चेतना उत्पन्न करती है । सारे तारे एक ही सुन्दर प्रभात की आभा में लीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं और सारे एक ही विधाता (नियता) के आधीन हैं । अर्थात् सारे तारों की गति-विधि का नियमानुसार संचालन करने वाला वही एक विराट् पुरुष है । सब उसी के नियंत्रण में संचालित होते हैं ।

सुख और दुःख, दिन और रात दोनों एक ही चेतन शक्ति रूपी चंचल लहर के दो छोरों के समान हैं । अर्थात् दोनों परस्पर एक ही डोर में आबद्ध रहते हैं । सत, रज, तम—तीन गुणों से निर्मित यह ससार सुख-दुःख तथा दिन-रात के इन्हीं जोड़ों से पूर्णता प्राप्त करता है । सृजन ही अन्त में विनाश बन जाता है । अर्थात् सुख और दिवस सृजन करते हैं तथा दुःख और रात्रि विनाश करती है । इस प्रकार निर्माण और विनाश का यह सतुलित क्रम निरन्तर चलता रहता है ।

एक तरफ मृत्यु रूपी रात्रि जीवन को नष्ट कर देती है और दूसरी तरफ वहाँ प्रभात के रूप में नव-जीवन प्रदान करती है । शिशिर ऋतु की सब कुछ

नष्ट कर देने वाली वायु ही अज्ञात रूप से बीज बोकर वसन्त के रूप में उन्हें नव जीवन प्रदान करती है। अर्थात् विनाश के मूल में मदैव भावी सृजन का रहस्य छिपा रहता है। विनाश रूपी परिवर्तन ही नव जीवन का प्रधान कारण बन जाता है।

मुरझाए फूलों की मधुर मुस्कान ही फिर फलों के रूप में निर्मल रूप धारण कर खिल उठती है। (फूलों के मुरझाने पर ही उनमें फल लगते हैं।) फूल स्वयं को नष्ट कर फलों को जन्म देते हैं। कवि कहता है कि फूलों का यह आत्म-बलिदान कितना महान है जो स्वयं को नष्ट कर फलों रूपी नव-निर्माण करते हैं। इस ससार में सृजन और विनाश का यह लेन-देन निरन्तर इसी प्रकार चलता रहता है। अर्थात् सृजन के उपरान्त विनाश और फिर विनाश के उपरान्त सृजन—निरन्तर यही आदान-प्रदान का चक्र चलता रहता है।

(१) 'एक छवि "स्पन्दन"—जायसी ने भी यही बात कही है—

“जिहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतैं जोति जोति ओहि भई ॥
रवि ससि नखत दिपहि ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥”

(२) 'उभय सहार'—प्रसाद ने 'कामायनी' में यही भाव व्यक्त किए हैं—

“विपमता की पीड़ा से व्यस्त

हो रहा स्पर्शित विश्व महान ।

वही दुःख, सुख-विकास का सत्य

वही भूमा का मधुमय दान ॥”

(३) सांख्य शास्त्र में ससार की उत्पत्ति सत्, रज, तम—इन तीन गुणों का सम्मिलन होने पर ही मानी गई है। इसी कारण ससार त्रिगुणात्मक कहलाता है।

(४) उभय सुख-दुःख, निशि भोर'—में क्रमभंग दोष है।

(३)

एक ही तो अस्तीम ... मधुर झकार ।

शब्दार्थ—विविधाभास=अनेक रूप । हरित विलास=हरे रंग की शोभा ।

अम्बर=आकाश । वास=सुगन्धि । लान=लास्य, नृत्य । झकार=संगीत

भावार्थ—मूल आनन्दमय तत्त्व एक ब्रह्म ही है। आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही विश्व में विविध रूपों में प्रतिभासित होता रहता है। अर्थात् सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म की ही आनन्दमय अभिव्यक्ति है। वही आनन्द समुद्र की चंचल लहरों में हरित आभा (हरा रंग) धारण कर लेता है। वही शान्त आकाश में नीलिमा के रूप में उद्भासित हो उठता है। वही मानव के हृदय में प्रेमोच्छ्वास का रूप धारण कर लेता है और वही काव्य में रस, कुसुमों में सुगन्धि, स्थिर तारों में प्रकाश-भरा हास्य और चंचल लहरों में सुन्दर नृत्य बन जाता है। इस प्रकार विश्व की विविध प्रकार की वस्तुओं में उसी आनन्दमय ब्रह्म का मधुर संगीत विविध रूप धारण कर मुखरित हो उठता है।

(१) यहाँ सृष्टि के प्रति कवि का बदला हुआ दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। वह विश्व की उत्पत्ति 'उल्लास' से मानता है। तथा विनाश से ही नव सृष्टि के सिद्धान्त में आस्थावान बन जाता है। यहाँ 'निष्ठुर परिवर्तन' तथा 'अनित्य जग' वाली निराशा के स्थान पर आशा का मधुर संगीत भक्त हो जाता दिखाई पड़ता है। कवि के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन स्वस्थ है।

(२) इसमें वेदान्त के 'प्रतिबिम्बवाद' का स्पष्ट प्रभाव है।

(४-५)

वही प्रजा का

वेडी का भार !

शब्दार्थ—प्रजा=शुद्ध बुद्धि। प्रणय=प्रेम। लावण्य=सौन्दर्य। शिव=कल्याण। अविकार=विकार रहित, पवित्र। स्वीय=अपने,

भावार्थ—शुद्ध बुद्धि (निर्मल, शुद्ध ज्ञान) में प्रकाशित होने वाला वह सत्त्व-तत्त्व ही हृदय में अपार प्रेम का रूप धारण कर लेता है। वही नेत्रों में अनुपम सौन्दर्य और लोक-सेवा में पवित्र कल्याण बन जाता है। संगीत के स्वरों में मुखरित होने वाले हृदय के सच्चे प्रेमोद्गार उसी सत्य स्वरूप की ही मधुर-सुकुमार अभिव्यजना बन जाती है। वही शुद्ध बुद्धि का सत्य स्वरूप अलौकिक सौन्दर्य, स्नेह की साकार प्रतिमा तथा भावनामय ससार का स्वरूप धारण होती है।

व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार ही एक ही गुण विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कहो वह वहिन द्वारा आई के हाथ में बाँधी गई राखी का सुकुमार रूप धारण कर लेता है तथा कहो अपराध करने के कारण पैर की वेड़ी बन जाता है। दोनों रूप एक ही गुण के हैं। कर्मानुसार उसका रूप बदल जाता है।

(१) 'भावनामय' ससार—प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनानुसार ही कम करता है। यही ससार के प्रति उसके दृष्टिकोण का मूलाधार बन जाता है।

(२) यहाँ कवि सत्य, शिव, सुन्दरम् के सामजस्य को प्रकट कर रहा है। सब में उसी एक ही मूल तत्त्व की अभिव्यक्ति निहित रहती है। वह मूल तत्त्व सच्चिदानन्द स्वरूप है।

(३) 'गुण' में श्लेष है। इसका दूसरा अर्थ है रस्ती, यन्त्रन।

(६)

कामनाओं के विविध जीवन का मोल ।

शब्दार्थ—जगती=ससार। स्फूर्ति=चेतना। पुलिन=तट, किनारा। हुलास=उल्लास, आनन्द। याम=पहर। प्रकाम=कमनीय। अभिराम=सुन्दर। अलभ=अलभ्य, अप्राप्य। इष्ट=वाञ्छित वस्तु। जीवन का मोल=जीवन की सार्थकता।

भावार्थ—बीणा के तारों पर आघात करने से एक भँकार उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में जब विभिन्न प्रकार की कामनाएँ उत्पन्न हो उसे व्याकुल बना देती हैं तो उसमें चेतना का संचार हो उठता है और वह जीवन के कर्मपथ पर आरुढ़ हो जाता है। भाव यह है कि कामनाएँ ही मनुष्य को निष्क्रियता को दूर कर उसे कमशील बना देती हैं। कर्म करने में उसे सुख और दुख दोनों का ही अनुभव होता है। सुख और दुख इस जीवन के दो किनारे हैं जिनके बीच ज्ञान रूपी अमृत की धारा छलकती प्रवाहित होती रहती है। भाव यह है कि जीवन में सुख-दुख के द्वन्द्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है।

सुख के समय अधरों पर जो हास्य झोखा करता रहता है वही दुख

आने पर पिघल कर नेत्रों को जीवन दान देता है—नेत्रों में अश्रु के रूप में प्रकट हो उठता है। हमारे ये प्राण वेदना में ही तप कर स्वर्ण के समान निर्मल, चमकीले वन उल्लास से भर उठते हैं। भाव यह है कि वेदना व्यक्ति के सम्पूर्ण कलुष को भस्म कर उसे स्वर्ण के समान निर्मल और कान्तिमान बना देती है।

हम आठो पहर अर्थात् सदैव सुख के लिए तरसते रहते हैं इसी कारण सुख हमारे लिए अत्यन्त सरस और कमनीय—आकर्षक—बन जाता है। हम विजय प्राप्त करने के लिए रात-दिन सघर्ष का कष्ट झलते हैं तब कही हमें विजय प्राप्त होती है। इसी कारण विजय हमारे लिए इतनी सुन्दर बन जाती है क्योंकि वह सघर्ष के दुख के उपरान्त ही प्राप्त होती है।

हमारी मनोवांछित वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती इसी कारण वह हमारे लिए अमूल्य बन जाती है। उस मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना इसी कारण इस जीवन की सार्थकता-सफलता बन जाती है। अर्थात् जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपनी मनोवांछित वस्तु की प्रगति के लिए निरन्तर साधना करते रहें।

(७)

विना दुख के

क्षमा और प्यार ।

भावार्थ—विना दुख के सारा सुख व्यर्थ है, सारहीन है और विना आँसू के जीवन भार बन जाता है। अर्थात् जीवन की सार्थकता दुख और वेदना से प्राप्त सुख में ही निहित रहती है। एकरसता जीवन को भार बना देती है। इसलिए जीवन में सुख-दुख का क्रम निरन्तर चलता रहना चाहिए। यह ससार दीन है, दुर्बल है इसीलिए इसमें क्षमा, दया और प्यार का इतना मूल्य माना जाता है। क्योंकि इन्हें पाकर ससार दैन्य और दुर्बलता के कष्टों को भूल जाता है।

(८)

आज का दुख

क्रम का ह्रास ।

भावार्थ—आज का दुख कल आनन्द दायक बन जाता है। दुख के

उपरान्त ही सुख की प्राप्ति होती है। और कल का सुख आज विषाद का कारण बन जाता है। यह ससार स्वप्न के समान गूढ समस्या है। अर्थात् जिस प्रकार हम रहस्यमय स्वप्नों का रहस्य समझने में असमर्थ रहते हैं उसी प्रकार इस ससार के रहस्य को समझना असम्भव है। इस रहस्य का ज्ञान ससार को पार करने पर ही प्राप्त होता है। अर्थात् जब हम सासारिकता का मोह त्याग निर्लिप्त हो जाते हैं तभी इस ससार का रहस्य समझ में आता है। इस सासारिक जीवन का अर्थ निरन्तर विकास करते जाना है। जहाँ हमारे इस विकास की गति रुद्ध हो जाती है वही मृत्यु है।

(९)

हमारे काम न

स्वीय स्वरूप ।

शब्दार्थ—उपनाम=दूसरा नाम । अपरूप=अपूर्व रूप । स्वीय=अपना ।

भावार्थ—हम जो काम करते हैं वे हमारे अपने किए काम नहीं होते । उन्हें हमसे करवाने वाला तो कोई और ही है । जिस रूप में हम अपने आप को जानते-मानते हैं वह हमारा वास्तविक रूप नहीं है । हमारा वास्तविक रूप तो कोई दूसरा ही है । हम अपनी छाया में ही अर्थात् अपने इस सासारिक रूप में एक दूसरा नाम अपूर्व रूप-उपनाम-धारण कर छिपे हुए हैं । इस छाया द्वारा हमारे वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं होता । हम इस ससार में अज्ञात रूप से अपने आप को मिटाने के लिए आए हैं । और अपने इस सासारिक रूप को गवाँ कर ही अपने वास्तविक सच्चे रूप को प्राप्त करते हैं । भाव यह है कि हमारा वास्तविक सच्चा रूप हमारे इस सासारिक नकली रूप के भीतर ही छिपा रहता है । उसको प्राप्त करने के लिए इस नकली सासारिक रूप का विनाश आवश्यक है । तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मज्ञान ही हमारा सच्चा वास्तविक रूप है ।

(१) इस कविता में कवि का दार्शनिक रूप उभर कर ऊपर आया है । उसकी इस दार्शनिक चिन्तन पद्धति में यद्यपि पूर्वा पर क्रम का अभाव है परन्तु स्पष्टतः उस पर वेदान्त और उपनिषदों का प्रभाव है । प्रारम्भिक छन्दों में अद्वैत का प्रभाव दृष्टव्य है ।

(२) इस कविता के अन्तिम छन्दो में कवि की निराशा ने उसे पुनः आक्रान्त कर लिया है। “अलम है इष्ट” आदि पत्तियाँ उसकी इसी निराशा की अभिव्यजना कर रही हैं। फिर भी मूल शक्ति के सच्चिदानन्द स्वरूप में कवि की दृढ़ आस्था दिखाई पड़ती है। इस आस्था के ही कारण कवि की निराशा ‘निष्ठुर परिवर्तन’ तथा ‘अनित्य जग’ का सा भयकर रूप नहीं धारण कर पाई है। इसे कवि की आशिक उपलब्धि माना जा सकता है।

१४. प्रार्थना

इस कविता में बादल के रूपक द्वारा ईश्वर की स्तुति की गई है।

जग के उर्वर

सुख यौवन ।

शब्दार्थ—उर्वर=उपजाऊ। ज्यातिमय जीवन=कल्याण भरा जीवन।

अव्यय=अविनश्वर। मधु=पराग। स्मिति=मुस्कान।

भावार्थ—कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि—हे चिर अविनश्वर। हे चिर नवीन। तुम इस ससार के उपजाऊ आँगन में भगलमय जल का रूप धारण कर बरसो। तुम ससार के छोटे-छोटे तिनको एव वृक्षों पर जीवन रूपी जल की वर्षा करो। तुम फूलों में पराग, हृदय में अमर प्रेम-धन, अधरो पर मुस्कान, पलकों में मधुर स्वप्न, हृदय में सुख और अगो में यौवन बन कर बरसो।

छू छू जग के

“

के सावन ।

शब्दार्थ—मृणमरण=मिट्टी सी मृत्यु। सुखमा=सुख-सौन्दर्य। ससृति=ससार।

भावार्थ—हे भगवान्। तुम ससार के जीवन हीन मिट्टी के समान बीज रूपी रज कणों का अपनी कृपा रूपी वर्षा जल से सिंचित कर उन्हें हरियाली और वृक्षों के रूप में नव जीवन प्रदान कर दो। अर्थात् क्षुद्र से क्षुद्र निर्जीव से निर्जीव प्राणियों में भी गौरव-भावना का संचार कर दो। सब में प्राणशक्ति भर दो। मिट्टी सी निर्जीव मृत्यु को समाप्त कर उन्हें प्राणों का आलिङ्गन करा उनमें नई चेतना उत्पन्न कर दो। हे ससार के जीवन के धन। अर्थात् ससार को जीवन देने वाले भगवान्। तुम सुख और समृद्धि का रूप धारण कर

क्षण-क्षण में प्रत्येक दिशा में बरसो, सर्वत्र सुख-समृद्धि का साम्राज्य फैला दो। जिस प्रकार सावन का महीना जल की वर्षा कर ससार में नव-जीवन का संचार कर देता है उसी प्रकार तुम इस ससार के लिए सावन बन प्रतिपल जीवन की वर्षा करो।

(१) 'जीवन'—में श्लेष है।

(२) मेघों का बरसना व्यंग्य अप्रस्तुत है जिसका कवि ने अन्त तक सफलतापूर्वक निर्वाह किया है।

१५. एक तारा

इस कविता में सन्ध्या के एकाकी प्रथम तारे के माध्यम से कवि ने अद्वैत भावना का काव्यात्मक अङ्कन किया है।

नीरव सन्ध्या में हो आर-पार।

शब्दार्थ—प्रशान्त=पूर्ण रूप से निस्तब्ध। आनत=झुके हुए। निखिल=सम्पूर्ण। खग-कूजन=पक्षियों का कलरव। गोपथ=गायों के चलने का मार्ग। धूमर=मटमैला। जिह्वा=टेढ़ा। क्षीण=पतला। प्रशान्ति=शान्ति।

- भावार्थ—नीरव सन्ध्या के निस्तब्ध वातावरण में सारा गाँव डूबा हुआ है। जिस प्रकार वीणा के तारों के गतिहीन हो जाने पर वीणा के स्वर उन्हीं तारों में समा जाते हैं उसी प्रकार वृक्षों के नीचे झुके पत्तों रूपी अघरों में समस्त वन की मर्मर ध्वनि समा गई है। अर्थात् वायु न चलने के कारण पत्तों का हिलना बन्द हो जाता है, वे नीचे की ओर झुक गए हैं इसलिए अब उनके हिलने से उत्पन्न होने वाली मर्मर ध्वनि शान्त है। पक्षियों की कलरव ध्वनि भी अब शान्त होती जा रही है। गाँव के पशुओं के चलने के मार्ग पर अब घूल नहीं उठ रही है। अर्थात् सारे पशु चरागाहों से लौट आये हैं और अब उस मार्ग पर कोई भी नहीं चल रहा। अब वह मार्ग मटमैले, टेढ़े, पतले सर्प के समान निश्चल पड़ा दिखाई पड़ रहा है।

अब सन्ध्या की उस निस्तब्धता को केवल भीगुरों की तीखी झनकार

भङ्ग कर रही है। इस भनकार के कारण सन्ध्या की निस्तब्धता और भी अधिक गहरी हो उठी है। भोगुरो की यह भनकार उस पूर्ण निस्तब्ध वातावरण के उदार हृदय को इस प्रकार वेध रही थी मानो परम शान्ति के प्रतीक ब्रह्म के पूर्ण शान्त हृदय में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो उसे व्याकुल बना रही हो।

(१) यहा भोगुर की भनकार ब्रह्म के हृदय में उठने वाली सृजन की कामना तथा ग्रामीण शान्त वातावरण ब्रह्म की कामना ही शान्त हृदय का प्रतीक है। यहाँ कवि एक से अनेक की उत्पत्ति वाले भ्रूतवादी सिद्धान्त की ओर सकेत कर रहा है।

(२) प्रथम दो पक्तियों में दीर्घ स्वर की प्रधानता के कारण वातावरण की निस्तब्धता और गम्भीरता को व्यक्त किया गया है।

(३) पृष्ठभूमि के रूप में सन्ध्या का निस्तब्ध वातावरण है।

(४) उपमाएँ नूतन और सुन्दर हैं।

अव हुआ सान्ध्य

तम श्यामल ।

शब्दार्थ—स्वर्णभि=सुनहली आभा । वरां=रंग । चल-जल=बहता जल । रक्तोत्पल=लाल कमल । दल=पखुडियाँ । अरुणाई=लालिमा । प्रखर-शिशिर=कड़ाके की ठंड । स्वर्ण-विहग=सुनहला पक्षी, सूर्य । सुभग=सुन्दर । गुहा-नीड=गुफा रूपी घोंसला ।

भावार्थ—अव सन्ध्या की सुनहली आभा समाप्त हो गई है। विश्व की सारी वस्तुएँ और रंग अपना स्वरूप खो गहरे अन्धकार में विलीन हो गई हैं। अर्थात् अन्धकार के कारण वस्तुओं का रूप-रंग दिखाई नहीं पड़ता। गंगा के बहते निर्मल जल में सूर्य की किरणों में उत्पन्न लाल कमल ने अव अपनी कोमल पखुडियों को वन्द कर लिया है। भाव यह है कि गंगा के जल में पड़ता डूबते हुए लाल सूर्य का प्रतिबिम्ब लाल कमल सा लग रहा था। अव सूर्य के डूब जाने से वह प्रतिबिम्ब गायब हो चुका है और ऐसा लगता है मानो वह लाल कमल मुँद गया हो। (सन्ध्या-समय कमल वन्द हो जाते हैं।)

जिस प्रकार तेज ठंड के कारण अधरो पर छाई लालिमा नीली पड़ जाती है, अधर नीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार गंगा की लहरो पर डूबते सूर्य की लाल

किरणों पड़ने से जो लालिमा छा रही थी वह अब सूर्यास्त हो जाने से नीली पड़ गई है। हवते सूर्य को सुनहली किरणों वृक्षा की चोटियों पर पड़ रही थी। वे अब गायब हो चुकी हैं। यह देख कवि जिज्ञासा करता है कि वृक्षा की चोटियों पर बैठा वह सुनहला पक्षी (सूर्य-किरणों) अपने सुन्दर पख खोल न जाने किस मार्ग से अपने गुफा रूपी घोंसले में जाने के लिए उड़ गया है।

अब सारे वन में नीला-कोमल अन्धकार छा गया है। यह नीला अन्धकार अपने आँचल में भीठे-भीठे स्वप्नों को भर कर लाया है। (मनुष्य रात्रि में सोते समय मधुर स्वप्न देखता है।)

(१) 'गुहा-नीड'—सन्ध्या समय पक्षी अपने घोंसले में जा छिपते हैं। यहाँ सूर्य रूपी सुनहला पक्षी पर्वत रूपी घोंसले की गुफा में जा छिपा है। सूर्य पर्वत के पीछे छिप गया है इसलिए पर्वत को उसका नीड कहा है।

(२) गंगा के मृदु दल'—मे प्रस्तुत सूर्य और अप्रस्तुत कमल का सुन्दर समन्वय हुआ है।

(३) प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्रण हुआ है।

पश्चिम नभ में

इच्छा से निर्धन।

शब्दार्थ—अमन्द=ज्योतिष, प्रकाशमान। अकलुष=पवित्र। अनिन्द्य=वन्दना योग्य। विवेक=ज्ञान। दीपित=प्रकाशित। अमर टेक=अमर-साधना का सकल्प। प्रदीप=दीपक। मुक्तालोकित=मुक्ता + आलोकित=मोती की आभा से आलोकित। रजत सीप=चाँदी की सीप। अपमान=आत्मज्ञान।

भावार्थ—यहाँ मे कवि पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण करना समाप्त कर सन्ध्याकाश में स्थित एकाकी तारे का वर्णन प्रारम्भ करता है।

कवि कहता है कि मैं पश्चिमी प्रकाश में एक शुभ्र, निरन्तर प्रकाशमान नक्षत्र को देख रहा हूँ। वह एकाकी तारा पवित्र और वन्दनीय है। मानो स्वयं 'ज्ञान' मूर्ति धारण कर प्रकाशित हो रहा हो जो अपने हृदय में अमर-साधना (ब्रह्मज्ञान) का दृढ सकल्प धारण किए हुए हो। (यहाँ कवि 'ज्योतिष विवेक' द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त, साधना के तेज से उद्दीप्त योगी की ओर संकेत कर रहा है जो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अखण्ड साधना में

समाधिस्थ बैठा हो। उस एकाकी नक्षत्र के हृदय में भी उस योगी के समान अमर-पद प्राप्त करने की आकांक्षा हो।)

कवि जिज्ञासा करता है कि वह ऐसी कौन सी स्वर्णिम आकांक्षा का दीपक लिए किस आराध्य के सम्मुख बैठा आराधना कर रहा है? वह तारा निर्मल आकाश में प्रकाशित ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चाँदी जैसी चमकीली सफेद सीप अपने भीतर स्थित मोती के प्रकाश से प्रकाशित हो रही हो। (यहाँ चाँदी जैसी सीप तारे के निर्मल हृदय की, तथा मोती उसकी उस अमर-आकांक्षा का प्रतीक है जिसके प्रकाश से उसका हृदय प्रकाशित हो रहा है।)

क्या एकटक देखते उसके नयनों का चिन्तन (आत्म-चिन्तन) ही उसी आत्मा का अक्षय दान है? क्या वह योगी के समान ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। (यहाँ कवि ने एकाकी स्थिर नक्षत्र को समाधिस्थ आत्म चिन्तन में लीन योगी के समान माना है।) किन्तु आत्मज्ञान प्राप्त करना तो अत्यन्त दुर्लभ है। और जब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता तो यह सारा विश्व उसे निर्जन सा प्रतीत होने लगता है। वह अपनी इच्छा के पूर्ण न होने से निर्जन के समान असहाय और अकिंचन बन जाता है। अर्थात् इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं हो पाती इसीलिए जीवन नीरस और उदाम प्रतीत होने लगता है।

(१) यहाँ तारे का योगी के रूप में मानवीकरण किया गया है।

(२) उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार हैं।

आकांक्षा का

रे न पार।

शब्दार्थ—उच्छ्वसित = उद्वेलित प्रखर। अहरह = निरन्तर। हहर = हहराती हुई। अविरत = निरन्तर। उडगण = तारागण। दुस्तर = न कटने वाला। निसग = एकाकी।

भावार्थ—आकांक्षा का प्रखर वेग किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं करता, सारे बन्धन उसके सम्मुख छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। और न वह विवेक को ही स्वीकार करता है। अर्थात् आकांक्षा जब तोत्र रूप से मन में उठनी है तो मानव भलाई बुराई का ज्ञान भूल जाता है। सागर (चन्द्रमा

से मिलने की) अपनी अनादि काल से चली आ रही इच्छा के ही कारण निरन्तर उद्वेलित होता रहता है। उसकी एक के बाद दूसरी उठने वाली लहरें निरन्तर उमड़ती रहती हैं। सूर्य, चन्द्र, तारागण अपनी निरन्तर बनी रहने वाली इच्छा के ही कारण अवाध रूप से नाचते फिरते हैं, भटकते रहते हैं। आकाश का यह बन्धन इतना दृढ़ होता है कि इससे मुक्ति प्राप्त करना असम्भव है।

कवि उस एकाकी तारे को सम्बोधन कर पूछता है कि रे तारे ! क्या तेरे प्राण भी उमी निरन्तर बनी रहने वाली इच्छा के कारण व्याकुल हैं ? क्या उमी के कारण तेरे मूक नेत्र सदैव सजल बने रहते हैं। (नेत्रों में आँसू आ जाने पर पलकें बार-बार झपकने लगती हैं। यहाँ तारे का टिमटिमाना देख कवि उसे सजल नयन मानता है।) एकाकी जीवन व्यर्थ और निष्फल होता है। एकाकीपन का अन्धकार बड़ा भयानक होता है। इसके मूक-भार को सहन करना कठिन है। (एकाकी व्यक्ति मूक बना रहता है।) इसके दुःख का कोई ओर-छोर नहीं होता। अर्थात् एकाकी व्यक्ति सदैव दुःखी रहता है।

(१) यहाँ कवि आकाश के प्रबल वेग और विश्व व्यापी प्रभाव को दिखा रहा है।

(२) 'मूक-भार' में विशेषण विपर्यय है।

(३) ध्वन्यात्मक शब्द चित्र मनोरम हैं।

विर अविचल पर

“ वह सम।

शब्दार्थ—अविचल=स्थिर। छन्द-बन्ध=नियमों के बन्धन। अनन्त=आकाश। मुक्त मोन=स्वच्छन्द मछली। असग=निष्काम। निष्कम्प=अचल, स्थिर। प्रबुद्ध=ज्ञानी, विवेकी, चेतन। शुक्र=शुक्र तारा। सम=समरस।

भावार्थ—सदैव स्थिर रहने वाले आकाश पर स्थित वह तारा निरन्तर प्रकाशित होता रहता है। वह किसी भी प्रकार के नियमों के बन्धनों को नहीं मानता अर्थात् समाधिस्थ योगी के समान सामारिक बन्धनों से सदैव मुक्त रहता है। वह इस अनन्त आकाश रूपी समुद्र की मुक्त मछली के

समान है। वह निष्काम भाव में अपने ही मग्न में डूबा रहता है। वह अपने इस स्वरूप में स्थिर रहता हुआ भी चिर नवीन रहता है। वह दीपक की अचल शिखा (ली) के समान अनुपम स्वरूप वाला है और ससार के जीवन के अन्धकार का भेद उसे नष्ट करता रहता है। वह शुद्ध स्वरूप, चेतन और समरसता की अवस्था को प्राप्त शुक्र तारा है।

(१) 'निष्कम्प तम' जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अन्धकार को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार इस तारे रूपी योगी ने अपनी अखण्ड-साधना द्वारा अज्ञान के पाश को छिन्न-भिन्न कर डाला है। जिस प्रकार मुक्त पुरुष (योगी) सासारिक विघ्नो से ऊपर उठ स्वयं को अनन्त ब्रह्म में लीन कर देता है और चेतन, शुद्ध स्वरूप बन जाता है वही स्थिति इस तारे की है।

गुञ्जित अलि सा

यह जग-वर्शन ।

शब्दार्थ—अलि = भ्रमर । मधुमय = मधुर । आत्म = आत्म स्वरूप ब्रह्म ।

भावार्थ—भ्रमर, निर्जन, निस्तब्ध वातावरण में गुंजार करते भ्रमर की गुंजार का सा हल्का-धोमा स्वर गुंज रहा है। अब यह सघन अन्धकार भी मधुर (आकर्षक) प्रतीत होने लगता है। और एकाकीपन के दुःख का भार हल्का हो गया है। आकाश का भाँगन जगमगाती हुई कुन्द (एक प्रकार का सफेद फूल) की सघन कलियों से भर जगमगा रहा है। अर्थात् सारे आकाश में कुन्द-कलियों के समान सफेद तारे छा रहे हैं। वह शुक्र तारा आत्म-स्वरूप ब्रह्म है और ये दूसरे असंख्य तारे सृष्टि की उत्पत्ति के समान हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार एकांकी ब्रह्म इस अनन्त सृष्टि का सृजन करता है उसी प्रकार उस शुक्र तारे ने इन असंख्य तारों रूपी सृष्टि का सृजन कर अपने एकाकीपन की व्यथा को दूर कर लिया है।

(१) अन्तिम पंक्ति इस सम्पूर्ण कविता को अन्योक्ति का रूप प्रदान कर रही है।

(२) भ्रमर की गुंजार अनहद नाद की प्रतीक है।

(३) पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण कर कवि ने अद्वैतवादी दर्शन के चिन्तन को प्रस्तुत किया है। इस कारण कविता नीरस और बोझिल होने से बहुत कुछ बच गई है।

- (४) इसमें कवि का दार्शनिक पक्ष अधिक निखर कर सामने आया है ।
 (५) शब्द योजना सघन और सशक्त है । नवीन उपमाएँ और कल्पनाएँ कविता में एक अद्भुत आकर्षण और सौन्दर्य उत्पन्न करने वाली हैं ।

१६ नौका बिहार

मृदुल, लहर ।

शान्त, स्निग्ध

शब्दार्थ—ज्योत्स्ना=चाँदनी । अपलक=शान्त । अनन्त=आकाश ।
 सैकत-शय्या=वालू की शय्या । धवल=सफेद । तन्वगी=छरहरे शरीर वाली,
 कुशागी । विरल=दुर्बल । शान्त=थकी हुई । क्लान्त=व्यथित । तापस-
 वाला=तापस्वी की कन्या । दीपित=प्रकाशित । करतल=हथेली । तार-तरल=
 तारागणा से शोभित । कुन्तल=केश । नीलाम्बर=नीला आकाश ।
 विभा=प्रकाश । वतुल=अर्द्ध-गोलाकार ।
 भावार्थ—कवि चाँदनी रात्रि में प्रीष्मकालीन पतली धार वाली गंगा का

चित्र प्रस्तुत कर रहा है ।

रात्रि का समय है । चारों ओर शान्त, कोमल, उज्ज्वल, चाँदनी छिटक रही है । आकाश शान्त है अर्थात् उसमें मेघों का कहीं नाम निशान तक नहीं दिखाई दे रहा है । (आकाश में घ छा जाने पर ही आन्दोलित दिखाई पड़ता है अन्यथा सदैव शान्त रहता है ।) पृथ्वी नीरव है—कहीं भी हलचल नहीं दिखाई पड़ती । चतुर्दिक् व्याप्त ऐसे शान्त वातावरण में प्रीष्म के कारण दुर्बल बनी (पतली धार वाली) दुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाली गंगा (गंगा का जल सफेद होता है) कुशागी (छरहरे शरीर वाली नायिका के समान धकित, व्यथित और निश्चल हो वालू की शय्या पर लेटी हुई है ।

वह गंगा तापस-वाला के समान पावन है । उसके जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ही उनका मुख है जिससे उसका हथेली रूपी तल प्रतिभासित हो रहा है । दृश्य यह है कि तन्वगी नायिका गंगा अपनी हथेली पर मुख रखे करवट लिए शान्त लेटी हुई है । उसके चन्द्रमुख के प्रकाश से उसकी हथेली भी प्रकाशित हो रही है । अर्थात् गंगा के जल में जिस स्थान पर चन्द्रमा प्रतिबिम्बित हो

रहा है उसके ठीक नीचे वाला तल भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो चमक सा रहा है। गंगा के निर्मल जल को वेध कर चन्द्रमा का प्रकाश उसके तल तक को प्रकाशित कर रहा है। गंगा के वक्ष पर हल्की-हल्की सी लहरें उठ रही हैं मानो नायिका के वक्ष पर बिखेर कोमल केश वायु के हल्के स्पर्श से मन्द-मन्द लहरा रहे हो।

गंगा रूपी उस नायिका के गोरे अंगों पर, उसके शरीर के स्पर्श के कारण सिहर-सिहर कर तारों से खचित नीले आकाश का प्रतिबिम्ब रूपी नीला अचल चंचल गति से लहरा रहा है। भाव यह है कि गंगा का जल निर्मल है जो उसके गोरे अंगों का प्रतीक है। उस जल में तारों से खचित नीले आकाश का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। यही प्रतिबिम्ब मानो तारों से जड़ी नीली रेशमी साड़ी है जो लहरों के रूप में धीरे-धीरे लहरा रही है।

सोते समय रेशमी साड़ी में सिकुड़नें पड़ जाती है और जहाँ-जहाँ सिकुड़नें पड़ती है उनके किनारे चमकने लगते हैं। गंगा में मन्द-मन्द लहरें उठ रही हैं। उन लहरों पर चन्द्रमा की चाँदनी पड़ रही है जिससे वे चमक उठती हैं। लहरें गोलाकार उठ रही हैं। नायिका के सुडौल अंगों के कारण साड़ी में पड़ी सिकुड़नें इसी कारण गोलाकार है। दृश्य यह है कि गंगा रूपी नायिका रेशमी साड़ी पहने लेटी है जिसमें गोलाकार सिकुड़नें पड़ गई हैं और साड़ी रेशमी है इसलिए वे सिकुड़नें चमक रही हैं। लहरें अबाध गति से उठ रही हैं इसलिए सिकुड़नें स्थायी सी प्रतीत होती है।

(१) इस चित्र में गंगा का नायिका के रूप में मानवीकरण किया गया है।

(२) नायिका गर्मी के कारण क्लान्त हो चुपचाप हथेली पर मुख रखे लेटी है। यह दृश्य बहुत ही मनोरम बन पड़ा है।

(३) चतुर्दिक व्याप्त रात्रिकालीन शान्त, निस्तब्ध वातावरण नायिका की मानसिक पृष्ठभूमि का बहुत ही सुन्दर आधार प्रस्तुत कर रहा है।

चाँदनी रात का

वैभव-स्वप्न सधन।

शब्दार्थ—सत्वर=शीघ्र। सिकता=वालू। सस्मित=हँसती हुई, खुली हुई। तरणि=नाव। तिर=तैर। शुचि=निर्मल। रजत-पुलित=चाँदी से चमकते किनारे। निर्भर=पूर्णा। प्रमन=प्रमुदित, प्रसन्न मन।

भावार्थ—रात्रिकालीन निस्तब्ध वातावरण में गंगा का अपरूप सौन्दर्य-चित्र अंकित करने के उपरान्त कवि गंगा के वक्ष पर अपने नौका-भ्रमण का वर्णन करता है।

चाँदनी रात का पहला प्रहर था। हम नाव लेकर शीघ्र ही घूमने के लिए चल पड़े। सफेद चमकती बालू पर पड़ती चाँदनी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो खुली हुई सीपी के भीतर से मोती की मन्द-मन्द उज्ज्वल आभा चारों ओर विकीर्ण हो रही हो। यहाँ सफेद चमकती बालू खिली सीप के और चाँदनी का प्रकाश मोती की मन्द-मन्द उज्ज्वल आभा के समान है। अब नाव की पालें चढ़ा दी गई और लगर उठा दिया गया। हमारी वह छोटी सी नाव अपने पाल खोले गंगा के वक्ष पर धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई सुन्दर हसिनी अपने सफेद पख खोले जल पर धीरे-धीरे तैरती बढी जा रही हो।

गंगा के शान्त निर्मल जल रूपी दर्पण में उसके दोनों चाँदी के समान सफेद चमकते किनारों का पूरा प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। इस प्रतिबिम्ब के कारण वे किनारे क्षण भर के लिए दुगुने ऊँचे से दिखाई पड़ते थे। गंगा के तट पर स्थित कालाकाँकर के राजभवन का शान्त प्रतिबिम्ब पड़ रहा था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह राजभवन स्वप्न में अपने अतुल वैभव का रूप छिपाए प्रसन्न मन से गहरी नीद में सोया पड़ा हो।

(१) पन्त जी कालाकाँकर के राजा के यहाँ रहते थे। उन्होंने इस दृश्य को वहीं देखा था।

(२) कालाकाँकर के राजमहल का मानवीकरण सुन्दर है। 'सघन वैभव-स्वप्न' उस राजमहल के निवासियों के सुख, समृद्धि और वैभव का संकेत दे रहे हैं।

(३) जल में प्रतिबिम्ब किनारों का दुहरा ऊँचा लगना कवि सूक्ष्म-निरोक्षण शक्ति एवं सौन्दर्य, भावना का परिचायक है।

(४) चित्र में गतिशीलता है। 'मृदु' मथर' में सगीत और गति दोनों ही गुण अपनी चरम सीमा पर दिखाई पड़ते हैं।

(५) भाषा कोमल, चित्रात्मक और सौन्दर्यमयी है। 'निष्ठुर परिवतन' कविता की भाषा से इसकी तुलना दृष्टव्य है।

नौका से उठती " " " सा रुक-रुक।

शब्दार्थ—विस्फारित=खुली हुई। तारक दल=तारागणों के समूह। ज्योतिष=प्रकाशित। अन्तस्तल=भीतरी भाग। अविरल=निरन्तर। शुक्र=शुक्र तारा। रुपहरे=रुपहले, चाँदी के रंग वाले। कचो=केशो। ओझल=गायब। तिर्यक्=तिरछा। मुग्धा=मुग्धा नायिका।

भावार्थ—नाव के चलने से जल में हिलोरें उठ रही थी। लहरो के कम्पन के साथ जल में प्रतिबिम्बित सारा आकाश भी हिल उठता था। तारों का जल में पड़ता प्रतिबिम्ब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आँखें फाड़े अपने आकाश से जल के भीतरी भाग को आलोकित कर वहाँ छुपचाप कुछ खोज रहे हों।

लहरें उन तारों रूपी नन्हें दीपकों को अपने लहराते अचल की ओट में छिपाए मानो क्षण-क्षण पर लुका-छिपी का खेल खेल रही थी। (लहरों की चंचलता के कारण तारे कभी छिप जाते थे और फिर प्रकट हो जाते थे।) जल में सामने शुक्र तारे की छवि झलमला रही थी जो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जल में कोई सुन्दर परी तैर रही हो जिनकी मुख छवि लहरों रूपी सफेद चाँदी से बालों के बीच रह-रह कर छिप जाती हो और फिर प्रकट हो जाती हो। अर्थात् शुक्र तारा कभी छिप जाता था और फिर दिखाई पड़ने लगता था। उठती लहरों में दशमी का आधा चाँद कभी प्रकट हो जाता था और कभी छिप जाता था। चाँद का यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई मुग्धा नायिका धूँधट में से कभी अपने मुख के आधे-तिरछे भाग की एक झलक दिखा देती थी और पुन उसे धूँधट में छिपा लेती थी।

(१) इस छन्द में सर्वत्र नानवीकरण है।

अब पहुँची चपला

को विलोक।

शब्दार्थ—चपला=चंचल नाव। कगार=किनारा, तट। दूरस्थ=दूर पर स्थित। विटप माल=वृक्षों की पक्ति। भ्रू-रेखा=भौंह। अराल=तिग्छी। ऊर्मिल=लहरों से भरे। प्रतीप=उल्टा लौटा कर। विहग=पक्षी। कोक=चकवा। कोकी=चकवी। विलोक=देख कर।

मावार्थ—अब हमारी चंचल नौका गंगा की बीच धारा में पहुँच गई। बीच धारा में पहुँच जाने से दोनों ओर पहले दिखाई पड़ने वाले चाँदी के सफेद किनारों का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ना बन्द हो गया। दूर पर स्थित गंगा के दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नायक की विशाल भुजाएँ धारा के पतले, कोमल शरीर को अपने आलिंगन में बाँध लेने के लिए अर्धर हो रही हों। अत्यन्त दूर क्षितिज पर स्थित वृक्षों की पत्तियाँ उस नायक की तिरछी भौंहों के समान तथा निस्तब्ध नीला गगन उसके विशाल खुले नीले नयन के समान प्रतीत हो रहा था।

धारा के बीच पास ही एक द्वीप था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ के वक्ष पर कोई बच्चा सो रहा हो। गंगा की लहरें उस द्वीप से टकरा-टकरा कर पीछे की ओर लौट जाती थी। इतने में अचानक कोई पक्षी उड़ा। उसे देख कवि शका करता है कि क्या कोई चकवा जल में पड़ते अपने प्रतिबिम्ब को भ्रम से चकवी समझ, उसके विरह के कारण उत्पन्न अपने दुःख को दूर करने के लिए उससे मिलने उड़ा है ?

(१) यहाँ पक्षी के उड़ने से वातावरण की निस्तब्धता भग हो जाती है और उस चित्र का प्रभाव कम होने लगता है। दृश्य की मोहकता की समाप्ति निकट है।

पतवार घुमा सहोत्साह ।

शब्दार्थ—प्रतनु-भार=हल्की । विपरीत धार=धारा की उल्टी तरफ । चल=चंचल । करतल=हथेली । मुक्ताफल=मोती के समान फल । फेन-स्फाट=भागों से भरे । तार-हार=तारों का हार । रश्मियाँ=किरणें । लतिकाग्रो=लताग्रो । उड्डु=तारे । फेनिल=भाग भरे । लगा=लम्बा बाँस । सहोत्साह=उत्साह सहित ।

मावार्थ—अब नाव का पतवार घुमा दिया गया और हल्की नौका घूम कर धारा की उल्टी दिशा की ओर मुड़ गई। वह नौका अपनी डोंडो रूपा हथेलियाँ फैला कर उनमें मोपिया के समान भागों से उत्पन्न बुदबुदों को भर-भर कर जल में उन्हें इस तरह बिखराने लगी मानो कोई चंचल बालिका तारों के हार

को तोड़ कर उन्हें बिखरा रही हो । (यहाँ बुदबुदों पर पड़ता तारों का प्रतिबिम्ब उन्हें तारों के हार का सा स्वरूप प्रदान कर रहा है ।)

नीचे जल में चन्द्रमा की किरणों की लहरों के कारण चंचल छाया चाँदी के सर्पों के समान नाच रही थी । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असंख्य चाँदों के सर्प आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसल रहे हों । चाँदनी की किरणों का वह प्रतिबिम्ब चंचल सुन्दर रेखाओं के रूप में प्रतिभासित हो रहा था । इसी-लिए उसे चाँदी के सर्पों के समान कहा गया है । भागों से भरे जल में चन्द्रमा और तारों की असंख्य परछाइयाँ ऐसी लग रही थी मानो लहरों रूपी लताओं में चन्द्रमा और तारों रूपी असंख्य पुष्प झिलमिलाते हुए इधर-उधर फूले हुए बिखर रहे हों ।

अब नदी का प्रवाह उथला हो गया । अर्थात् किनारा समीप आ गया । हम लोग लग्गो से जल की गहराई की थाह लेते हुए उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े ।

ज्यों-ज्यों लगती

• • •

अमरत्व-दान ।

शब्दार्थ—आलोकित=प्रकाशित, उत्पन्न । शाश्वत=सनातन । सगम=मिलन । रजत-हास=चाँदी के समान उज्ज्वल चाँदनी । अस्तित्व-ज्ञान=आत्म ज्ञान । अमरत्व=अमरता ।

भावार्थ—जैसे-जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ती जाती है, हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते जाते हैं । इस ससार की गति भी इस धारा के समान सदैव गतिशील रहती है । जिस प्रकार इस धारा के जल का उद्गम सनातन काल से चला आ रहा है, इसकी गति भी सनातन काल से इसी प्रकार अभग रही है और यह अनन्त काल से इसी प्रकार समुद्र में जाकर मिलता रहा है वैसे ही स्थिति इस जीवन की है । यह अनादि काल से मूल शक्ति से उत्पन्न होता रहा है, सदैव क्रियाशील रहता रहा है और अन्त में अपने उसी मूल उद्गम विराट् ब्रह्म में विलीन होता रहा है ।

आकाश की नीलिमा सनातन काल से इसी प्रकार चली आ रही है, उसी प्रकार जीवन का विकास भी इसी आकाश के समान सदैव विस्तृत रहा है ।

चन्द्रमा की चाँदी के समान उज्ज्वल यह चाँदनी अनादि काल से ऐसी ही रही है उसी प्रकार यह जीवन भी अनादि काल से आनन्द और उल्लास से भरा रहा है। जल की लहरें सनातन युग से इसी प्रकार क्रीड़ा करती आ रही हैं उसी प्रकार यह जीवन भी अनादि काल से अपनी क्रीड़ाओं में व्यस्त रहा है।

हे जगत के जीवन के कर्णधार ! जन्म और मरण रूपी दो किनारों के बीच जीवन-नौका का यह विहार सनातन काल से इसी प्रकार होता चला आया है। मैं अपने आत्मज्ञान को—अपनी वास्तविक सत्ता को भूल गया था। जल के समान ही जीवन का यह सनातन प्रमाण अब मुझे अपनी अमरता का ज्ञान प्रदान कर रहा है। अर्थात् मैं भी इस जल के समान ही सदैव अमर रहने वाला हूँ।

(१) इस अन्तिम छन्द में उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ कवि ने जीवन के अमरत्व के प्रति अपनी दृढ़ आस्था प्रकट की है जो 'परिवर्तन' वाली आस्था से नितान्त भिन्न, शक्तिदायिनी और उल्लास-प्रदायक है।

(२) सम्पूर्ण कविता में प्रकृति के अनेक संश्लिष्ट मनोरम चित्र हैं।

(३) अन्तिम छन्द पाठक को प्रकृति के उस मनोरम प्राण से दूर भटका कर आध्यात्मिक की गहन-बीथियों में भटका देता है। यदि इस कविता में से इस अन्तिम छन्द को हटा दिया जाय तो यह कविता अपनी उत्कृष्ट कला एवं प्रकृति के संश्लिष्ट मनोरम चित्रों के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में स्थान पाने की पूर्ण अधिकारिणी बन जायेगी। यह आध्यात्मिक चिन्तन पाठक को प्रारम्भिक सम्पूर्ण रसानुभूति में भयङ्कर व्याघात उत्पन्न करने वाला है।

१७. अक्सरा

इस कविता में कवि ने अक्सरा सम्बन्धी विभिन्न कल्पनाओं का अत्यन्त कलापूर्ण अंकन किया है।

निखिल कल्पनामयि विचित्र अपार !

शब्दार्थ—विस्मयाकार=साकार आश्चर्य । अकथ=अवर्णनीय । गूढ=रहस्यमयी । निरर्थ=अर्थहीन । कुहकिनी=मायाविनी । विभ्रममयि=भ्रम उत्पन्न करने वाली ।

भावार्थ—कवि अप्सरा को सम्बोधन कर कह रहा है कि—

हे अप्सरा । तुम सम्पूर्ण कल्पनाओं से परिपूर्ण और समस्त आश्चर्यों का साकार सा रूप हो । तुम्हारा रूप अवर्णनीय, अलौकिक, अमर, अदृश्य और मानव की सम्पूर्ण भावनाओं का आधार है । तुम रहस्यमय, अर्थहीन, असम्भव और अस्पष्ट भेदों की शृंगार हो । अर्थात् ससार के जितने भी ऐसे रहस्य हैं उनके द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है । तुम मे ये सारी विशेषताएँ मिलती हैं ।

(१) अप्सरा युग-युगान्तरो से चली आती हुई कवियों की मनोहर कल्पनाओं का साकार समष्टि रूप है । कवियों ने सौन्दर्य के सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात रहस्यों द्वारा अप्सरा की काल्पनिक सृष्टि की है ।

शैशव की तुम

नीरव गान ।

शब्दार्थ—सहचरि=साथिन ।

भावार्थ—तुम बच्चों को जानी-पहिचानी हुई सगिनि हो । अर्थात् बच्चे तुमसे परिचित होते हैं । (बच्चों को परियों की कहानियाँ बचपन से ही सुनने को मिलती हैं इसलिए अप्सरा—परी—बच्चों की परिचित साथिन बन जाती है ।) ससार के छल-छन्दों से पूर्ण रूपेण अनजान दुधमुँहे बच्चे के साथ तुम छिप-छिप कर सदैव रहती हो । माँ का अनुमान यह है कि परियाँ दुधमुँहे बच्चों की देखभाल करती रहती हैं । बच्चा जब मुँह में अपना अँगूठा डाल कर चूसता है तो तूम उस अँगूठे के रस में अपना स्तन उसके मुँह में देकर उसे अमृत का पान कराती हो और मौन रूप से गीत गा-गाकर, अज्ञात रूप से थपकी दे-देकर उसे सुलाती हो ।

तन्द्रा के छाया पेय

रूपाभास ।

शब्दार्थ—तन्द्रा=नीद । सविलास=क्रीडा पूवक । रूपाभास=रूप का आभास, कल्पना ।

भावार्थ—जब बच्चे सोते हैं उस समय तुम निद्रा के छाया के समान अस्पष्ट पय से क्रीडापूर्वक उनके हृदय में प्रवेश कर उनके अध खुले फूल जैसे भ्रमरो पर रगीन स्वप्नों का हास्य विखेर देती हो। (छोटे बच्चे सोते-समय मन्द-मन्द मुस्काने लगते हैं।) अवोध छोटे बच्चे युगों से चली आ रही दन्त कथाओं के रूप में तुम्हारा विचित्र इतिहास सुन-सुन कर (परियों की कहानियाँ सुन-सुन कर) अपने भोले नेत्रों में नित्य कल्पना द्वारा तुम्हारे रूप की रचना करते रहते हैं। अर्थात् तुम्हारे रूप के सम्बन्ध में नित्य नई-नई कल्पनाएँ किया करते हैं।

प्रथम रूप

....

द्युति स्फार।

शब्दार्थ—उन्मद = उन्मत्त । उद्दाम = प्रखर । अभिराम = सुन्दर । प्रतियाम = प्रतिपल । छवि धाम = सौन्दर्य का आगार । तडित = विजली । सुर-सभा = इन्द्र सभा । सुरधनु = इन्द्रधनुष । छायापट = वस्त्र । द्युति = कान्ति ।

भावार्थ—यौवन के आगमन पर रूप रूपी मदिरा के नद्ये से उन्मत्त बनी प्रियतमा के हृदय में यौवन प्रबल वेग से लहराने लगता है उस समय तुम उसके अग-प्रत्यग से लिपटी हुई सुन्दर लगती हो। अर्थात् यौवनागम के समान प्रियतमा के अग-प्रत्यग सुन घन उसे अप्सरा का रूप प्रदान कर देते हैं। तुम युवतियों के हृदय में रहस्य का रूप धारण कर प्रतिपल उसके मन को हरती रहती हो। अर्थात् युवतियाँ तुम्हारे रहस्यमय सौन्दर्य की कल्पना कर सदैव तुम्हारा ध्यान करती रहती हैं कि काश वे तुम्हारे ही समान सुन्दर हो। तुम्हारी कल्पना कर वे पुलक से भर उठती हैं और उनकी लता जैसी छरहरी कोमल देह अग-प्रत्यग रूपी कोमल पुष्पो से लद कर सौन्दर्य की साकार प्रतिमा बन जाती है। अर्थात् तुम्हारी कल्पना ही उनमें सौन्दर्य का स्फुरण करती है। तुम इन्द्रलोक (स्वर्ग) में पुलकित होकर अपने नन्हें से हल्के पगों से नृत्य करती हो और अपनी विजली के समान एकाएक चमक उठने वाली आश्चर्यपूर्ण चितवन से देवताओं की ओर दृष्टिपात कर सारी देव-सभा को चंचल बना देती हो। अर्थात् तुम्हारे विजली के समान कटाक्षों से सारी देव-सभा व्याकुल हो उठती है। तुम अपनी नगी देह कर इन्द्रधनुष

के से चमकीले रंगों वाला भीना कोमल वस्त्र धारण कर अपनी बेगी में कुन्द का उज्ज्वल कान्ति वाला फूल खीस लेती हो। मानो आकाश रूपी नीली बेगी में चन्द्रमा रूपी उज्ज्वल कान्ति वाला कुन्द का पुष्प लगा हुआ हो।

स्वर्गगा में जल

सरसिज माल !

शब्दार्थ—मृणाल=कमल नाल। मराल=हस। उड्ड-वाल=तारो के बच्चे। द्युति=कान्ति। सरसिज माल=कमलो की माला।

भावार्थ—हे मृणाल जैसी सुन्दर बाहुओं वाली ! जब तुम स्वर्ग की गंगा (आकाश गंगा) में जल-क्रीडा करती हो, स्नान करती हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जल की लहरों में चन्द्रमा के सँकड़ो प्रतिबिम्ब रूपी रुपहले हस तुम्हारी उन मृणाल सहस्र भुजाओं को पकड़ कर तैर रहे हो। (यहाँ चन्द्रमा के सँकड़ो प्रतिबिम्ब सफेद हसों के समान है।) जब तुम अपनी मृणाल बाहुओं से जल में हलचल मचाती हो और उससे जो भाग उत्पन्न होते हैं वही मानो आकाश में उड़-उड़ कर नन्हें तारे बन जाते हैं। तुम्हारी सुन्दर देह की कान्ति ही मानो चंचल लहरों में लहराती हुई कमलो की माला का रूप धारण कर लेती है।

रवि छवि चुम्बित

हो नित पार।

शब्दार्थ—रवि छवि=सूर्य किरण। अक=हृदय। तडित=बिजली। नागदन्त=मर्प दन्त। नत=भुका हुआ।

भावार्थ—तुम सूर्य किरणों से प्रकाशित चंचल बादलों पर, आकाश के दूसरी ओर, बिजली की कड़क से हिरण के कोमल बच्चे के समान भयभीत चन्द्रमा को अपने हृदय से लगा लेती हो और आकाश में चंचल तारों के रूप में अपने चरणों पर हल्का भार देती हुई चल कर अपने पग-चिह्न को छोड़, सर्पदन्त के समान नीचे झुके इन्द्रधनुष रूपी पुल को नित्य पार करती हो। (सर्पदन्त धनुष के समान वक्राकार होता है।)

कभी स्वर्ग की

कला अराल !

शब्दार्थ—वसुधा=पृथ्वी। प्रवाल=मूँगा। सरसी=सरोवर, बावड़ी। मनोस=कामदेव, सुन्दर। मराल=हस। अराल=तिरछी।

भावार्थ—हे अप्सरा ! पहले कभी तुम स्वर्ग की निवासिनी ही मानी जाती थी । परन्तु अब इस घरती पर बालिकाओं के रूप में उतर आई हो । (छोटी-छोटी बालिकाएँ परियों सी प्रतीत होती हैं । कभी-कभी सुन्दरी नारियों को भी अप्सरा कह दिया जाता है ।) भाव यह है कि अब तुम इस घरती पर सुन्दर बालिकाओं और नारियों का रूप धारण कर उतर आई हो । जैसे किसी अद्भुत वस्तु को देख बच्चों के नेत्र आश्चर्य से खुले रह जाते हैं उसी प्रकार सारा संसार तुम्हारे इस मानवी सुन्दर रूप को देख विस्मय भर भूँगे के समान आँखें फाटे देखता रह जाता है । तुम बाल-युवतियों अर्थात् वयः सन्धि की अवस्था वाली युवतियों के हृदय रूपी सवोवर में कामदेव रूपी हंस को चुगा देकर अर्थात् काम-भावना उत्पन्न कर उन्हें रोमांचित हो मधुर रूप से हँसना तथा चितवन को तिरछी कर कटाक्ष करने की कला सिखलाती हो । (यौवन का उदय होते ही युवतियाँ रोमांचित होना, आकर्षक रूप में हँसना तथा कटाक्ष करना सीख जाती हैं ।)

तुम्हें खोजते छाया

..

कवि भ्रात ।

शब्दार्थ—तपक = तपाक से । इ गित = सकेत । मधुप = अमर । भ्रात = भाई ।

भावार्थ—अब भी प्रसिद्ध कवि गए तुम्हें अपनी कल्पनाओं के छाया के समान अस्पष्ट वनो में खोजते हैं । अर्थात् अस्पष्ट मधुर कल्पनाओं द्वारा तुम्हारे रूप का अकन करते हैं । जब रात्रि के प्रहरी जुगुप्सू रात भर जग-जग कर पहरा देने के बाद प्रात होने पर सदैव के समान सो जाते हैं उस समय लहर प्रात कालीन पवन से सिहर कर, चंचल होकर और बृक्ष मर्मर ध्वनि कर भ्रमरानक, अज्ञात रूप से चमक उठने वाली विजली के समान चंचल हो उठते हैं । उस समय अब भी सहयोगी कवियों के समान अमर अपनी गुंजार द्वारा तुम्हारे आगमन का सकेत देते हैं ।

(१) अप्सरा सौन्दर्य और जीवन की प्रतीक मानी गई है । प्रात कालीन उत्पन्न नवजीवन की लहर और सौन्दर्य का साम्राज्य इसी कारण अप्सरा को और सकेत करता प्रतीत होता है ।

गौर श्याम तन

सिरातीं गात !

शब्दार्थ—गौर-श्याम=गोरा साँवला । प्रभा-तम=प्रकाश और अन्धकार । भगिनी-भ्रात=बहन-भाई । सजात=एक ही वंश के । मसुरा=चिकना । छायाचल=छाया के समान भीना, अस्पष्ट वस्त्र । तन्वि=छरहरे शरीर वाली । सूत्र=डोरा, धागा । कचु=कचुकी, चोली । सिराती=शीतल करती ।

भावार्थ—गोरे और साँवले भगे भाई-बहन के समान प्रकाश और अन्धकार रूपी दिन और रात तुम्हारे छरहरे शरीर के लिए कोमल, रेशमी भीना वस्त्र तैयार करते हैं । अर्थात् तुम्हारा वस्त्र सफेद और काले रंग के कोमल रेशमी धागे द्वारा बुना हुआ और अत्यन्त भीना-पतला है । दिन और रात का प्रकाश और अन्धकार ही तुम्हारा भीना रेशमी वस्त्र है । प्रातःकाल अपनी सुनहरी आभा रूपी धागों (सूर्य किरणों) से रुपहली चचल रेखाएँ खींच-खींच कर (उज्ज्वल सफेद प्रकाश विकीर्ण कर) तुम्हारे लिए कचुकी काढती हैं । अर्थात् उस पर सुनहरी और रुपहली काम करती हैं । तितलियाँ अपने रंग-विरंगे रेशम जैसे कोमल पखों को डुला-डुला कर तुम्हारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं ।

तुहिन बिन्दु में

मौनालाप !

शब्दार्थ—तुहिन बिन्दु=गोस की बूंदें । रश्मि=किरण । मुकुल=पुष्प । चटुल=चचल । मलय=मलयानिल । जलजो=कमलो ।

भावार्थ—तुम गोस की बूंदों में चन्द्र-किरण के समान चुपचाप सोती रहती हो । तुम पुष्पों की शय्या पर निद्रामग्न हो स्वयं ही अपनी अनुपम छवि का स्वप्न देखती रहती हो । चचल लहरो का स्पर्श कर चचल बना हुआ मलय-पवन मन्द-मन्द पग रखता हुआ, मधुर स्वर के साथ प्रवाहित होता रहना है । तुम उसी के रूप में कमल-कोश में सोए भ्रमरो के साथ मौन भाषा में निद्रित भ्रमरो को चुपचाप जाग्रत होने का मूक सन्देश देता है ।)

नील रेशमी तम

.... सी सुकुमार !

शब्दार्थ—कचभार=वालो का जूड़ा । विकच=खिले हुए । शशिकर=चन्द्रकिरण । सरसो=बावड़ी । अभिसार=प्रणय-क्रीड़ा । शारद=शरद ऋतु की । ज्योत्स्ना=चाँदनी ।

भावार्थ—तुम नीले रेशमी अन्धकार रूपी कोमल सुन्दर वालो का जूड़ा खोल कर चंचल तारो से अंकित अपने आँचल को लहरा-लहरा कर और खिले या साकार स्वप्नो के समान अपने उन्मुक्त स्तनो पर तारो का सुन्दर हार लहराती हुई चन्द्र किरण के समान अपने नन्हे कोमल पग रखती आकाश रूपी बावड़ी में प्रणय-क्रीड़ा करती हो । वह तुम्हारा रूप शरद पूर्णिमा की ज्योत्स्ना में दूध के भाग के समान सुकुमार चाँदनी के समान प्रतीत होता है ।

मेहदी युत भृदु

दिशि वात ।

शब्दार्थ—करतल=हथेली । कुमुमित=फूली हुई, सुगन्धित । गौर=गोरी । सामार=आभार सहित । शशि स्मित=चन्द्र की मुस्कान, चाँदनी । उर स्पन्दन=हृदय की फड़कन । वीचि=लहर । पदचार=पद संचरण । विकच=खिले । पद्म=कमल । नवजात=शिशु । मृ गो=भौरो । जगज्जलधि=ससार-सागर । हिल्लोल=विशाल लहरें । विलोडित=उमड़ता हुआ । वात=वन ।

भावार्थ—मेहदी से शोभित तुम्हारी कोमल हथेलियों से ससार का सम्पूर्ण शृंगार सुगन्धित और सौन्दर्यशाली है । तुम्हारे गोरे शरीर की कान्ति आभार सा प्रकट करती हुई वर्ष में मण्डित पर्वत शिखरो पर बरसती रहती है । अर्थात् हिम-मण्डित पर्वत शिखर तुम्हारे गौर वर्ण से ही सुशोभित हैं । तुम्हारे तलवों की लालिमा ही उषा है । तुम्हारी पुलक भरी मुस्कान ही चन्द्रमा की चाँदनी वन बादलों को प्रकाशित करती है । तुम्हारे हृदय की मन्द-मन्द कोमल फड़कन ही तारों का कम्पन अथवा झिलमिलाना है । तुम्हारे चरणों का नृत्य ही चंचल लहरों का नृत्य है । तुम्हारे हृदय में उठने वाले संकडो भावों रूपी पखुड़ियों से शोभित प्रभात एक कमल पुष्प के समान है । तुम इस समार में ताजे खिले प्रथम सौन्दर्य के कमल के समान हो । अर्थात् तुम इस ससार में

सौन्दर्य उत्पन्न करने वाली हो। जिस प्रकार कमल खिलने पर असंख्य भीरे उस पर मँडराने और गुँजने लगते हैं उसी प्रकार तुम्हारे सौन्दर्य रूपी कमल पर असंख्य सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि रूपी भ्रमर अज्ञात रूप में गुँजते रहते हैं। तुम्हारे चन्द्रमा के समान मादक सौन्दर्य से इस सनार रूपी सागर में भयकर लहरें उमड़ने लगती हैं। सारी दिशाएँ और पवन तुम्हारी सुगन्धि से पागल हो जाते हैं। अर्थात् तुम्हारे रूप की गन्ध सबको मदमस्त बना देती है।

(१) यहाँ कवि प्रकृति के सम्पूर्ण रूपों में अप्सरा के अङ्ग-प्रत्यङ्ग के सौन्दर्य का ही प्रतिबिम्ब देख रहा है। सौन्दर्य की यह व्यापकता अद्भुत है। यह नैसर्गिक सौन्दर्य ही जगत के सौन्दर्य का मूल है।

जगती के अनिमिष

दिनमान।

शब्दार्थ—अनिमिष = खुले। अम्लान = निर्मल, उज्ज्वल। विहान = प्रभात। दिनमान = सूर्य।

भावार्थ—तुम ससार के खुले पलको पर सुनहरी स्वप्न के समान अक्षय और सदैव उज्ज्वल बने रहने वाले यौवन के समान उदित हुई थी। भाव यह है कि जिस प्रकार हम जागते हुए भी किसी मधुर कल्पना में डूब स्वप्न सा देखने लग जाते हैं, ससार ने तुम्हारी मधुर कल्पना उसी मानसिक स्थिति में की थी। साथ ही तुम अक्षय यौवन के समान सदैव निर्मल बनी रहने वाली हो। तुम्हारा रूप-यौवन कभी भी मलिन नहीं होता। तुम अपने चंचल अचल (ब्राह्म मुहूर्त में चलने वाली वायु से अभिप्राय है) को फहरा कर आगे आने वाले सुनहरे प्रभात की सूचना देती हो और तुम्हारे मुस्कान भरे मुख पर नवोदित सूर्य की नई प्रकाश भरी किरणों खेलने लगती हैं। अर्थात् तुम्हारी मुस्कान ही बाल-रवि की किरणों का उज्ज्वल प्रकाश है।

सखि ! मानस के

मर मे लीन !

शब्दार्थ—मानस = मन। सुखमा = सौन्दर्य। ईप्सित = इच्छित।

भावार्थ—हे सखि ! तुम सब के स्वर्ग के समान सुन्दर मन रूपी स्थान पर अपने शाश्वत सुख में डूबी आसीन रहती हो। अर्थात् मानव अपने मन में सदैव तुम्हारी सुखद कल्पना करता रहता है। तुम अपने ही सौन्दर्य में अनुपम

हो अर्थात् तुम्हारा सौंदर्य अतुलनीय है और तुम अपने मन की रानी हो अर्थात् जो चाहती हो सो करती हो । हे रंगीली ! तुम प्रत्येक युग में नए-नए रूप धारण कर सदैव आती रहती हो । अर्थात् प्रत्येक युग में नए-नए प्रकार से तुम्हारी कल्पना की जाती रही है । हे अप्सरा ! देवता, मानव, मुनि आदि सभी तुम्हें प्राप्त करने की कामना करते रहे हैं । तुम तीनों लोकों में व्याप्त हो ।

अग अग अभिनव .. पदचार ।

शब्दार्थ—अभिनव=नवीन । शृंगो=भ्रमरो । पृष्ठ=पुष्ट । पदचार=नृत्य ।

भावार्थ—तुम्हारा एक-एक अग नए वसन्त के समान सुन्दर नवीन रूप में शोभित और सुकुमार है तुम्हारी मृकुटियों की प्रत्येक भंगिमा नई-नई इच्छाओं रूपी भ्रमरो की गुंजार है । तुम्हारा पुष्ट वक्ष संकड़ो मधुर आकांक्षाओं के भार से घड़कता रहता है । तुम्हारा मन्द-मन्द नृत्य नवीन आशाओं रूपी कोमल पुष्पों में चुम्बित है । अथवा जब तुम मन्द गति से चलती हो तब नवीन आशाओं रूपी कोमल पुष्प तुम्हारे चरणों का चुम्बन करते चलते हैं । अर्थात् तुम कोमल नवीन आशाओं का सृजन करती चलती हो ।

निखिल विश्व ने सुख में तल्लीन ।

शब्दार्थ—निखिल=सम्पूर्ण । परिधान=वस्त्र, धारण । जरा=वृद्धा-वस्था । वारिधि=समुद्र । अतल=अथाह । मज्जित=स्नान करती । मीन=मछली । अपलक=तल्लीन ।

भावार्थ—हे अप्सरा ! सम्पूर्ण विश्व ने अपना गौरव, महिमा और सुख-सौन्दर्य का दान कर तथा अपने तल्लीन हृदय की मधुर कल्पनाओं रूपी स्वप्नों से तुम्हारी प्रतिमा का निर्माण किया है । अर्थात् ससार ने अपनी सम्पूर्ण मधुर कल्पनाओं द्वारा तुम्हारा निर्माण कर तुम्हारे व्यक्तित्व में अपूर्व गौरव, महिमा और सुख-सौंदर्य का समावेश कर दिया है । (अप्सरा वास्तविक न होकर कवियों की काल्पनिक सृष्टि है ।) विश्व में प्रति क्षण जितने भी विस्मय कारक कार्य होते रहते हैं और सम्पूर्ण दिशाओं में जितनी भी प्रतिभा बिखरी पड़ी है, उन सबके सहयोग में तुम्हें सजाया गया है । अर्थात् सम्पूर्ण विस्मय और प्रतिभा द्वारा तुम्हें सजाया है । और इस प्रकार अपनी कल्पना और रहस्य

के आवरण में तुम्हें अनायास ही छिपा दिया है। अर्थात् तुम्हारा रूप और व्यक्तित्व पूर्ण कल्पित और रहस्यमय बन गया है।

तुम ससार के सुख-दुख, पापों की गर्मी और इच्छाओं की ज्वाला से मुक्त हो। अर्थात् ये भावनाएँ तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। तुम वीतराग हो, सासारिकता से पूर्णतः मुक्त हो। वृद्धावस्था, जन्म, भय, मरण से तुम शून्य अर्थात् मुक्त हो। तुम्हारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम सदैव नवीन यौवन से परिपूर्ण रहती हो, चिर यौवन की अधिकारिणी और भोक्ता हो। तुम इस विश्व रूपी सौन्दर्य के अथाह सागर में स्नान करने वाली जीवन रूपी मछली के समान हो। अर्थात् सम्पूर्ण सौन्दर्य का उपभोग करने वाली हो। तुम अदृश्य और अस्पृश्य हो। अर्थात् निराकार स्वरूप हो। न तुम्हें कोई देख ही सकता है और न तुम्हारा स्पर्श ही कर सकता है। तुम सदैव अपने सुत्र में निमग्न बनी रहती हो।

(१) इस कविता में कवि ने अप्सरा को पूर्णतः काल्पनिक सृष्टि माना है। युगों से कवि अप्सरा के सम्बन्ध में नाना प्रकार की कल्पनाएँ करते आए हैं। अप्सरा पूर्ण नारी सौन्दर्य की प्रतीक बन गई है। कवियों ने सौन्दर्य-विषयक अपनी सम्पूर्ण कल्पनाओं का उपयोग कर उसके काल्पनिक व्यक्तित्व में ससार के समस्त सौन्दर्य को समाविष्ट कर दिया है। इसी कारण कवि उसके रूप सौन्दर्य को विश्व-व्यापी बना ससार के सम्पूर्ण सौन्दर्य की जननी उसे ही मानता है। परन्तु वस्तुतः वह पूर्ण काल्पनिक सृष्टि ही। एक प्रकार से कवि अप्सरा को अखिल सौन्दर्यमय निराकार ब्रह्म ही घोषित कर रहा है।

(२) इस कविता में कवि की सौन्दर्य-सम्बन्धी समस्त कल्पनाएँ अत्यन्त कलात्मक रूप धारण कर अभिव्यक्त हुई हैं। छायावादी काव्य-कला का पूर्ण निखार इस कविता में दिखाई पड़ता है जो अत्यन्त मनोरम, प्रभावक और रजक है।

(३) यह कविता सन् १९३२ की रचना है। इस समय तक कवि पर छायावादी कला का पूर्ण प्रभाव रहा है। परन्तु इससे आगे की कविताएँ कवि के दृष्टिकोण में एक नवीन क्रान्तिकारी परिवर्तन का पूर्वाभास देती हैं। कवि

छायावादी कल्पना के मनोरम काल्पनिक लोक से शनै शनै नीचे उतरता हुआ इस ससार के यथार्थ को अपनाता जा रहा है।

१८. पतझर

इस कविता में कवि प्राचीन रुढ़ियों तथा कुसस्कारों का विनाश कर प्रगति के नव-जीवन का आह्वान कर रहा है।

द्रुत झरो जगत के " " " में हो विलीन ।

शब्दार्थ—द्रुत=शीघ्र । जीर्ण=सूखे, मुरझाए । सस्त-ध्वस्त=नष्ट-भ्रष्ट । शीर्ण=टूटे-फटे । पीत=पीले । मधुवात=वसन्त ऋतु की हवा । वीतराग=रस से विहीन, सूखे, जजर । पुराचीन=पुराने । च्युत=टूटे हुए ।

भावार्थ—कवि सूखे-मुरझाए वृक्ष के पत्तों को प्राचीन रुढ़ियाँ और कुसस्कार मानता है। इसीलिए वह सूखे पत्तों के रूप में इन्हीं को अप्रत्यक्ष रूप से सम्बोधन कर रहा है।

हे ससार के सूखे-मुरझाए पत्तों ! तुम शीघ्र ही झड़ कर नीचे गिर पड़ो, नष्ट हो जाओ। तुम नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हो, तुम सूख और टूट-फूट चुके हो। तुम सर्दों और गर्मियों का प्रकोप सह-सह कर पीले पड़ गए हो, तुम वसन्त ऋतु की वायु के आगमन की कल्पना कर भयभीत हो उठते हो। (वसन्त से पूर्व तेज हवा चलती है जिसमें पतझड़ होता है।) तुम वीतराग व्यक्ति के समान जीवन के सुख-दुख के प्रति निरुत्सुक बन चुके हो अर्थात् जीवन के प्रति तुम्हारी सम्पूर्ण आसक्ति समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा रस और सौन्दर्य समाप्त हो तुम जड़ और पुराने पड़ चुके हो। इसलिए शीघ्र झड़ कर नीचे गिर पड़ो।

तुम भूतकाल के समान निर्जीव हो गए हो, तुम मरे हुए पक्षी के समान व्यर्थ हो। इसलिए यह ससार रूपी घोंसला तुम्हारे कलज और साँसों की गति से रहित हो शून्य बन चुका है। अर्थात् अब तुम में जीवन की शक्ति शेष नहीं रही है। तुम पक्षी के शरीर से गिरे हुए पक्षों के समान नीचे गिर-गिर कर आकाश में विलीन हो जाओ।

(१) यहाँ कवि अन्वोक्ति का सहारा ले प्राचीन रुढ़ियों को नष्ट हो जाने का सन्देश दे रहा है।

ककाल जाल

• • •

युग की प्याली ।

शब्दार्थ—नवल=नया । मंजरित=मजरियो से पूर्ण । पिक=कोयल ।

भावार्थ—पुराने पत्तो के झड़ जाने पर यह होगा कि—

वृक्षों की ककाल के समान सूनी शाखाओं में फिर नए खून का संचार होगा और लाल-लाल नए पत्ते उदय होंगे और नए पत्ते उगने पर वहाँ प्राणों के कलरव से गुंजित नए जीवन की सघन मासल हरियाली छा जाएगी । (पत्तों के मर्मर संगीत से वृक्ष का जीवन पुन हरा-भरा बन जायेगा ।) भाव यह है कि पुरानी रूढ़ियाँ नष्ट हो जाने पर ससार में नव जीवन का नए सिरे से संचार होगा । मानव-जीवन में नई चेतना और स्फूर्ति भर उठेगी ।

ऐसा हो जाने पर जिस प्रकार वसन्तागम के साथ आम के वृक्ष मजरियो से लद जाते हैं और मतवाली कोयल पंचम स्वर में कूक उठती है उसी प्रकार विश्व नई चेतना से भर उठेगा और उसके प्राणों में नव-जीवन का मादक संगीत गुँजने लगेगा । कोयल के मादक स्वर के समान विश्व नवीन चेतना से भर जायेगा ।

(१) कवि पुराने जीवन के विनाश और नव-जीवन की कामना कर रहा है । उसका कहना है कि प्राचीन रूढ़ियाँ विश्व की प्रगति में बाधक हो रही हैं इसलिए उनका नष्ट हो जाना अच्छा है । ऐसा हो जाने पर ही ससार नव-जीवन की नवीन मान्यताओं का निर्माण कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा ।

(२) यह कविता कवि के 'युगान्त' नायक सग्रह से ली गई है । इसमें कवि प्राचीन युग के अन्त और नवीन युग के प्रारम्भ की कामना कर रहा है । उसका स्वर प्रगतिशील है । इसी भावना का अधिक विकसित रूप हमें कवि के आगामी सग्रहों 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' की कविताओं में अधिक वेग और दृढ़ता के साथ प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ता है । यही भावना हमें इस सग्रह की आगामी कविता 'गा, कोकिल' शीर्षक कविता में अधिक प्रखर स्वर के साथ विकसित होती दिखाई पड़ती है ।

१६. गा, कोकिल

इस कविता में कवि प्राचीन के ध्वस और नव-मानवता के निर्माण का कोकिल के माध्यम से आह्वान दे रहा है। वह प्राचीन से असन्तुष्ट हो एक नए ससार के निर्माण की कल्पना कर रहा है जिसमें मानव और मानवता का प्राधान्य होगा।

गा, कोकिल बरसा नवल मानवपन !

शब्दार्थ—पावक = अग्नि । जीर्ण = सड़ा-गला । ध्वस भ्रंश = नष्ट-भ्रष्ट ।

भावार्थ—कवि कोकिल को सम्बोधन कर कह रहा है कि—

हे कोकिल ! तू ऐसा गीत गा जिससे अग्नि की चिंगारियों की वर्षा हो । अग्नि की उस वर्षा से अन्ध रूढ़ियों से ग्रस्त सड़ा-गला पुराना युग नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, ससार को अपने जड़ बन्धन में बाँधे रखने वाली प्राचीन मान्यताएँ समाप्त हो जाएँ । तेरे गीत की अग्नि-वर्षा से हुए विध्वंस के साथ नवीन युग पग बढ़ाए हुए आए जिससे नवीन मानवता का विकास हो ।

गा, कोकिल भर स्वर मे तत्क्षण ।

शब्दार्थ—पर्ण = पत्तों । घन = सघन । नीह = घोंसला । गत = विगत, रहित ।

भावार्थ—हे कोकिल ! तू अपने स्वरों में ऐसा कम्पन भर कर गा जिससे तूफान सा आ जाय और तेरे स्वरों के उस तूफान में जाति, कुल, रंग आदि रूपी सघन पत्तों भेड़ कर नीचे गिर पड़ें । अर्थात् जाति कुल और रंग के अभिमान के कारण उत्पन्न भेद-भाव की भावना पूर्णतः नष्ट हो जाय । और प्राचीन रूढ़ियों के अन्धकार से भरे घोंसले (ससार) से प्राचीन रूढ़ियाँ छुन-छुन कर नीचे गिर पड़े, नष्ट हो जाय । व्यक्ति और राष्ट्र राग-द्वेष और युद्ध की भावनाओं से मुक्त हो जाय । और पुराने राग-द्वेष की भावनाओं को तुरन्त भूल परस्पर प्रेम और आनन्द से रहने लगे ।

गा, कोकिल, गा, फर सब जन !

भावार्थ—हे कोकिल ! तू निरन्तर गाती रह । चिन्तन मत कर, सोच-विचार मत कर । तू अपने गीत से पत्तों के शरीर में नवीन रक्त का संचार कर

और उनके जीवन में नवीन स्नेह की सुगन्धि से नव जीवन भर दे। तू ससार के इस नवीन जीवन में नई आशाओं और मान्यताओं रूपी मजरियाँ खिला दे जिनका मधु पी-पी कर सब लोग नव-जीवन के उन्माद से भर भ्रमरो के समान गुंजार कर उठें।

गा, कोकिल नव गान

“ . . . जीवन यापन ।

भावार्थ—हे कोकिल ! तू नए गीत रच कर उन्हें गा। तू अपने इन नए गीतों द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए उनके मन को नवीन भावनाओं से भर दे जिससे उनकी वाणी, वेश और भाव नवीन शोभा से भर जाय। स्नेह, सहृदयता की भावनाएं उनकी अक्षय निधि बन जाय अर्थात् सम्पूर्ण मानव परस्पर स्नेह और सहृदयता के साथ रहने लगें और इस प्रकार मनुष्य नया जीवन बिताने लगें।

गा, कोकिल सन्देश

हों दिशि क्षण ।

शब्दार्थ—स्फुलिंग = चिनगारी। नश्वर = नाशवान। मुकुलित हो = खिल उठें।

भावार्थ—हे कोकिल ! तू उसी सनातन सन्देश के गीत गा कि मानव भ्रमर है। तू यह सन्देश दे कि मानव उस दिव्य चिरन्तन ब्रह्म का ही अंश है। वह रज कण के समान नष्ट हो जाने वाला यह मानव-शरीर मात्र नहीं है। भाव यह है कि नाशवान शरीर ही मानव का रूप नहीं मानव का वास्तविक रूप तो उसकी भ्रमर आत्मा है। देश और काल के बन्धन उसकी गति को नहीं रोक सकते। मानव का सच्चा परिचय तो मानवता ही है। इसलिए हे कोकिल ! तू ऐसे गीत गा जिसे सुनकर सारी दिशाएं और सारे युग मानवता के रूप में खिल उठें। अर्थात् सदैव मानवता का महत्व बना रहे।

(१) यहाँ कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण पहली बार अपने वास्तविक रूप में उभर कर आ रहा है। अभी तक वह किसी सिद्धान्त-विशेष से बँध नहीं पाया है इसलिए उसका स्वर उदात्त और आदर्शवादी है। वह केवल प्राचीन के विध्वंस और नवीन के निर्माण द्वारा मानवता का उद्धार करने का आकांक्षी है। यह उद्धार कैसे हो सकेगा, अभी कवि इस सम्बन्ध में मौन है। उसके स्वर में प्रखरता आती जा रही है।

२०. सृष्टि

मिट्टी का गहरा . . . सागर अपार ।

शब्दार्थ—स्कन्ध-मूल=वृक्ष का तना और जड़। हरीतिमा=हरियाली।
ससृति=सृष्टि। वट=वरगद। पादप=वृक्ष।

भावार्थ—मिट्टी के नीचे घना अन्धकार है और उस अन्धकार में एक बीज छिपा हुआ है। वह बीज न तो उस अन्धकार में खो पाया है—नष्ट हो पाया है और न गल कर मिट्टी ही बना है। अर्थात् पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वह बीज कोदो (एक प्रकार का चावल जैसा अनाज जिसके दाने बहुत छोटे और गोल होते हैं।) और सरसों के दाने से भी बहुत छोटा है। उस बीज के छोटे से हृदय में विशाल वृक्ष की शाखाएँ, पत्ते, तना, जड़ें, गहरी, घनी हरियाली का एक पूरा ससार, अनेक प्रकार के रूप, रंग, फूल और फल आदि छिपे हुए हैं। अर्थात् उस बीज से ही एक हरा-भरा विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है। वह वाज अपनी मुट्ठी में वरगद के वृक्ष का विशाल आकार छिपाए हुए है। उसके भीतर हरियाली का एक पूरा ससार छिपा हुआ है, एक महान आश्चर्य छिपा हुआ है। वह बीज सचमुच अपने बूँद जैसे लघु शरीर में हरियाली का एक अपार सागर छिपाए हुए है।

बन्दी उसमें जीवन . . . वह तुच्छ बीज ?

शब्दार्थ—निखिल=सम्पूर्ण। सत्व=सत्ता, अस्तित्व। सृजन रहस्य=सृष्टि, उत्पत्ति का रहस्य। प्रोत=निवास स्थान, घर, बच्चा।

भावार्थ—उस बीज में जीवन का अकुर छिपा हुआ है जो सम्पूर्ण सासारिक बन्धनों को तोड़ अपनी सत्ता—बन्धन से मुक्ति—को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। वह अपनी जड़ बना देने वाली निद्रा को त्याग चेतन बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कवि कहता है कि अदृश्य में छिपे हुए सृजन के इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका है। वह क्षुद्र सा बीज अनन्त सृजन-शक्ति का निवास स्थल है। अर्थात् उस नन्हे से बीज में सृजन की अपार शक्ति भरी हुई है। वह संसार के जीवन से ओत-प्रोत है। अर्थात् उसमें निहित इस सृजन-शक्ति से ही संसार का निर्माण होता है।

मिट्टी के गहरे अन्वकार के बीच एक बीज सोया हुआ है। किन्तु उस बीज का प्रकाश अर्थात् उसकी सृजन शक्ति स्वयं उसके भीतर ही छिपी हुई है। वह छोटी सी वस्तु बीज अमर है। अर्थात् उसका विनाश कभी नहीं होता।

(१) 'पोत'—इसका एक अर्थ बालक भी है। यह शब्द सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी उस पौराणिक कथा की ओर संकेत करता प्रतीत होता है जिसके अनुसार महर्षि माकण्डेय ने वट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक—ब्रह्म के साकार रूप को अपने पैर का अंगूठा चूमते लेटा हुआ देखा था।

(२) नन्हे से क्षुद्र बीज से विशाल वट वृक्ष के जन्म की बात कह कर कवि साकेतिक रूप से अव्यक्त ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति की ओर रहस्यात्मक संकेत करता प्रतीत हो रहा है।

(३) इस कविता का दूसरा भाव यह भी लिया जा सकता है कि ससार में कोई भी छोटी से छोटी चीज भी क्षुद्र नहीं होती। ससार के कण-कण में सृजन की अपार शक्ति ओत-प्रोत है। ससार में न कोई छोटा अर्थात् महत्वहीन और न कोई बड़ा अर्थात् महत्वशाली होता है। यहाँ कवि तथा कथित महत्वशाली शासकों द्वारा साधारण मनुष्य अर्थात् जनता को क्षुद्र समझने की प्रवृत्ति की ओर संकेत कर यह कहता प्रतीत हो रहा है कि जनता के जन-जन में सृजन की अपार शक्ति ओत-प्रोत है। अतः जनता को क्षुद्र समझना भूल है।

(४) यह कविता सन् १९३५ की है जब कवि पर प्रगतिवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण इसमें जनता में छिपी अपार शक्ति के प्रति कवि की गहरी आस्था मुखरित हो उठी है।

२१ मानव

इस कविता में कवि छायावाद के काल्पनिक लोक से नीचे उतर कर मानव के सौन्दर्य-गान में तल्लीन दिखाई देता है। उसका दृष्टिकोण भौतिक बन गया है। उसने कल्पना के लोक में उड़ना त्याग भौतिक जीवन के महत्व को समझा है।

सुन्दर हैं विहग ... रूप-रग ।

शब्दार्थ—वेष्टित=घिरा हुआ । पुरोह=अकुर । निखिल=सम्पूर्ण ।

भावार्थ—कवि मानव की वन्दना करता हुआ कहता है—

पक्षी सुन्दर है, फूल सुन्दर है, परन्तु हे मानव ! तुम इन सबसे अधिक सुन्दर हो । सत्कार सम्पूर्ण सौन्दर्य का-सार लेकर तुम्हारा निर्माण किया गया है । तुम इस सम्पूर्ण सृष्टि में अनन्य और चिर सौन्दर्य के अधिकारी हो । तुम्हारा शरीर अग्नि के समान शक्तिशाली जीवन से ओत-प्रोत है । तुम्हारी त्वचा (चमड़ी) कोमल है और तुम्हारे अंग सौन्दर्य के अकुर हैं । अर्थात् तुम्हारे अंगों से ही सत्कार के समस्त सौन्दर्य की उत्पत्ति हुई है । (कविगण मानव के विभिन्न अंगों की उपमा सत्कार की मुन्दरतम वस्तुओं से देते आए हैं ।) तुम्हारे इन अंगों के सौन्दर्य पर समस्त प्रकृति के छाया और प्रकाश से उत्पन्न विभिन्न रूप-रंगों वाले समस्त सौन्दर्य को न्योछावर किया जा सकता है । अर्थात् तुम समस्त प्रकृति के सम्पूर्ण सौन्दर्य में भी अधिक सुन्दर हो ।

घावित कृश .. नख-शिख शोभन !

शब्दार्थ—घावित=प्रवाहित । कृश=पतली । लावण्य-लोक=सौन्दर्य का सत्कार । निसर्ग=प्रकृति । पृथु=विशाल । उर=वक्ष । सरोज=कमल । प्रलम्ब=दीर्घ । पीनोरु=पीन+उरु=पुष्ट, मोटी जघाएँ । स्कन्ध=तना । जीवन-तरु=जीवन रूपी वृक्ष ।

भावार्थ—तुम्हारी पतली नीली शिराओं (नसों) में शराव से भी अधिक मादक—स्फूर्ति को उत्तेजना और शक्ति उत्पन्न कर देने वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है । तुम्हारी अर्ध सौन्दर्य के दो सत्कारों के समान सुन्दर हैं । तुम्हारे स्वरो में संगीत की नैसर्गिक मधुरिमा ओतप्रोत रहती है । तुम्हारा वक्ष विशाल और पुष्ट है । (यहाँ मानव का वर्णन करते-करते कवि का ध्यान मानव से उचट कर नारी पर जा पहुँचता है और वह नारी का वर्णन करने लगता है ।) नारी के वक्ष रूपा सरोवर में उसके दोनों उरोज (कुच) कमल के समान खिले शोभायमान हैं । (इसके उपरान्त कवि पुनः मानव का वर्णन करने लगता है ।) हे मानव ! तुम्हारी सशक्त नम्रो मुजाएँ प्रेम के दृढ़ बन्धन के समान सशक्त और दीर्घ हैं । (प्रेम का बन्धन सर्वाधिक दृढ़ माना जाता है ।) तुम्हारी

सबल जघाएँ जीवन रूपी वृक्ष के तने के समान हैं। अर्थात् तने के समान तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर का भार सम्हाले रहती हैं। तुम्हारे हाथ, पैर, जँगलियाँ सब कुछ सुन्दर हैं। अर्थात् तुम्हारा नख से लेकर सिर तक का सौन्दर्य अपूर्व है।

यौवन की मांसल

स्वभाव-पूर्ति !

शब्दार्थ—मांसल=प्राणवान। युग्मो=जोड़ा। जीवनोत्सर्ग=जीवन का उत्सर्ग। अखिल=सम्पूर्ण। आशाभिलाषा=आशा=अभिलाषा। उद्यम=परिश्रम, प्रयत्न। अजल=अबाध। असद-सद=बुराई-भलाई, पाप-पुण्य। भूतियाँ=ऐश्वर्य। अमन्द=निर्मल, अनन्त। पार्थिव=लौकिक। स्वभाव-पूर्ति=भावो को पूर्ण करने वाली।

भावार्थ—हे मानव ! तुम्हारे शरीर में यौवन की प्राणवान—स्फूर्ति प्रदायक—और स्वस्थ गन्ध ओतप्रोत है। इसी से आकर्षित हो नए जोड़े—नव विवाहित पति-पत्नी—परस्पर एक दूसरे के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। तुम्हारे इस प्रथम-प्रेम के स्वर्ग के समान मधुर पारस्परिक आत्म-समर्पण में कितना अनन्त आनन्द और समस्त मधुरिमा ओतप्रोत रहती है। तुम्हारे हृदय में कितनी आशा-अभिलाषाएँ, उच्चाकाक्षाएँ, अबाध गति से परिश्रम करते रहने की भावना और शक्ति, विघ्नो पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ आस्था और कामना, विद्वान्, भले बुरे की पहचान करने की विवेक शक्ति, दृढ़ श्रद्धा और सत्य के प्रति अटूट प्रेम है। सहृदयता, त्याग, सहानुभूति की दिव्य मानसिक अनन्त विभूतियों के तुम स्वामी हो। ये ही दिव्य विभूतियाँ इस भौतिक सभ्यता की आधार-स्तम्भ हैं। इन्हीं से स्वर्गीय सस्कृति का निर्माण होता है और ये ही मानव की सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। अर्थात् ये मानव की स्वभाव-सिद्ध सम्पत्ति हैं। (यहाँ कवि उपयुक्त गुणों को मानव सभ्यता और सस्कृति का आधार-स्तम्भ मानता है।)

मानव का मानव पर

तुम मानव ।

शब्दार्थ—प्रत्यय=विश्वास। कमी=अभाव।

भावार्थ—मानव परस्पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर परस्पर विश्वास रखता है। और यहाँ विश्वास मानवता के विकास का मूल रहस्य है। हे

मानव । तुमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें की हैं और सीखा है कि सब एक हैं और सब में उसी एक दिव्य अखंड सत्ता की ज्योति चेतना उत्पन्न करने वाली है । हे मानव ! तुम्हें प्रभु का अनन्त वरदान प्राप्त है । अर्थात् भगवान् ने बुद्धि के रूप में तुम्हें ऐसा वरदान दे दिया है जिसके द्वारा तुम सब शक्तिशाली बन गए हो । तुम प्रति क्षण अपने इस बुद्धि रूपी वरदान से उपलब्ध नई-नई विभूतियों का उपभोग करो । तुम्हें तीनों लोको में किस घात की कमी रह सकती है यदि तुम मानव बने रह सको—दैत्य न बनो । भाव यह है कि यदि मनुष्य मानवता के कवि द्वारा वर्णित गुणों को सदा अपनाता रहे, सच्चे अर्थों में मानव बना रहे तो इस ससार में उसे किसी भी बात को कमी नहीं रह सकती ।

(१) यह कविता कवि के चिन्तन में हुए स्वस्थ परिवर्तन की परिचायक है । कवि छायावाद की काल्पनिक-दार्शनिक दुनियाँ का मोह त्याग यथार्थ जगत की भ्रम्य शक्ति और सौन्दर्य से प्रभावित हो उठा है । कवि के इस यथार्थवादी दृष्टिकोण ने ही उसे प्रगतिशील बनाया था । इसमें भ्रातृवाद का स्वर अपने संपूर्ण सौन्दर्य के साथ झूठ हो रहा है । अतीत का निराशावादी कवि भाशा और विश्वास से भर उद्बोधन-गीत गा उठा है ।

(२) इस कविता का वास्तविक महत्व तभी समझा जा सकता है जब इसे कवि की 'वीणा-ग्रन्थि-पल्लव' युग की काल्पनिक सौन्दर्य और निराशा से भरी कविताओं के साथ रख कर पढ़ा जाय ।

२२ ताज

इस कविता में कवि का मानवतावादी स्वर और अधिक वेग के साथ प्रस्फुटित हुआ है । सौन्दर्य का अमर प्रतीक ताज अपने समस्त सौन्दर्य की शक्ति से भी कवि को प्रभावित करने में असमर्थ रहा है । कवि का दृष्टिकोण मार्क्सवादी हो गया है । इसीलिए वह सामन्तशाही के प्रतीक ताजमहल को हेय दृष्टि देखता है ।

हाय ! मृत्यु का छाया से रति ।

शब्दार्थ—अपार्थिव=अलौकिक । विषण्ण=दुखी । स्फटिक-सौध=सग-

मरमर का महल । मरण = मृत्यु । क्षुवातुर = भूख से व्याकुल । वास = निवास, घर । रति = प्रेम ।

भावार्थ—कवि एक ओर ताज के सौन्दर्य तथा दूसरी ओर भूखी, व्याकुल, दर-दर भटकती जनता की करुण दशा को देख क्षुब्ध हो पुकार उठता है—

हाय ! जब ससार के जीवित प्राणी मानव दुखी और निर्जीव पड़े हों अर्थात् जब जनता भूखी, दुखी और शक्तिहीन हो रही हो उस समय मृत्यु के ऐसे अलौकिक सौन्दर्य से मण्डित दिव्य पूजा करना कितने बड़े दुख की बात है । मरे हुए मानव का तो सगमरमर के महल में रख कर उसका शृंगार किया जाय अर्थात् शव को सगमरमर के महल में रख कर उसका शृंगार किया जाय और जो प्राणी जीवित हैं वे नगे, भूख से व्याकुल और बिना घर के इधर-उधर भटकते फिरें । यह कहाँ का न्याय है ! रे मानव । तूने जीवन के प्रति आखिर विरक्ति की ऐसी भावना क्यों अपने मन में उत्पन्न कर रखी है कि तू आत्मा का तो अपमान करता है और प्रेत और छाया से प्रेम । अर्थात् तू जीवित मनुष्यों की उपेक्षा कर मरे हुए प्राणियों के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित करता है (यहाँ कवि शाहजहाँ द्वारा अपनी मृत बेगम मुमताजमहल के प्रति उसके प्रगाढ़ प्रेम तथा अपनी जनता के प्रति उसकी भयङ्कर उपेक्षा पर व्यंग्य कर रहा है ।)

प्रेम-अर्चना यही

हे ईश्वर ।

शब्दार्थ—अर्चना = पूजा । वरण = अपनाना । कुत्सित = घिनीना । मोहान्व = मोह से अन्धे बने । अनश्वर = अमर, शाश्वत ।

भावार्थ—कवि प्रश्न करता है कि क्या प्रेम की पूजा इसी को कहते हैं कि हम मृत्यु को तो अपने हृदय से लगा लें—मरे हुए की पूजा करें और जीवित मनुष्यों का शोषण कर, उन्हें ककाल सा बना सारे ससार को उनसे भर दें ? हम शव का शृंगार कर उसे रूप-रङ्ग दे सुन्दर बना दें और उसे जीवित-मनुष्य का सा आदर प्रदान करें ? और दूसरी ओर जीवित मनुष्यों को शव का माँ घिनीना रूप प्रदान करें । अर्थात् जीवित मनुष्यों का शोषण कर उन्हें चलता-फिरती लाश के समान घिनीना बना दें ।

हे बीते हुए युग की सड़ो-गली रूढ़ियों के प्रतीक सुन्दर ताजमहल ! तुम

मोह से अन्धे बने मनुष्य के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए हो। अर्थात् व्यक्ति मोह में अन्धा होकर आज भी तुम्हें आदर्श प्रेम का प्रतीक मान तुम्हारे प्रति आकर्षित होता है। इस स्थिति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के इस अमर सन्देश को भूल गए हैं कि मरे हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध तो मरे हुए व्यक्तियों से ही रहता है और जीवित मनुष्यों का सम्बन्ध ईश्वर से रहता है। अर्थात् मरे हुए व्यक्तियों की उपासना केवल वही लोग करते हैं जो स्वयं मृतक के समान हैं। जीवित मानव तो सदैव जीवन और प्रगति के प्रतीक ईश्वर की ही उपासना करते हैं।

(१) कवि ताजमहल को मानव द्वारा किए गए मानव के शोषण का प्रतीक मानता है न कि अमर प्रेम का। उसकी धारणा है कि बादशाह शाहजहाँ द्वारा असह्य मजदूरों का शोषण कर इस ताजमहल का निर्माण किया गया था। जनता का पेट काट कर इस सुन्दर इमारत के निर्माण पर असह्य धनराशि व्यय की गई थी। एक मरे हुए प्राणी की स्मृति को अमर करने के लिए असह्य जीवित प्राणियों का सुख चन, धन-दौलत न्योछावर कर दी गई थी। यह अन्याय था। इसी कारण ताजमहल का सौन्दर्य कवि को आकर्षित करने में असमर्थ रहा है। इसके निर्माण की वीभत्स कथा की ओर ही कवि की दृष्टि गई है। यह कवि का अति-यथार्थवादी दृष्टिकोण है।

२३. दो लड़के

मेरे आँगन में हो-हो अन्दर से।

शब्दार्थ—गदबदे = भरे स्वस्थ शरीर। कवरों = आवरण पृष्ठों।

भावार्थ—कवि कहता है कि मेरा घर—जो टीले पर बना है—के आँगन में प्रायः दो छोटे से लड़के आ जाते हैं। उनके शरीर नगे रहते हैं, शरीर स्वस्थ भरा हुआ, रंग साँवला और सहज रूप से सुन्दर हैं। वे मिट्टी के मट-मैले रंग के पृतले से दिखाई पड़ते हैं परन्तु बहुत फुर्तिलि—चंचल हैं। वे जल्दी से टीले के नीचे उस तरफ उतर कर कूड़े के ढेर में से अपने लिए अत्यन्त कीमती चीजें चुन ले जाते हैं। इन कीमती चीजों में सिगरेट के खाली डिब्बे, उनकी चमकीली पल्लियाँ, फीतो के टुकड़े, मानिक पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठों

पर छपी नीले-पीले रङ्ग की तस्वीर आदि चीजें होती हैं। वे इन चीजों को पाकर हृदय से अत्यन्त प्रसन्न हो-होकर बन्दरो की तरफ किलकारियाँ भरते हैं। अर्थात् अत्यन्त प्रसन्न होते हैं।

दौड़ कर आंगन

ढाले सच्चे ।

भावार्थ—उन चीजों को छुन कर वे छ सात साल के गदबदे शरीर वाले नाटे में लड़के दौड़ कर फिर आंगन के पार चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उनके नगे शरीर देखने में सुन्दर लगते हैं और मन और नेत्रों को मोह लेते हैं। यह सोच कर कि ये भी मनुष्य के बच्चे हैं, उनके प्रति मन में ममत्व की भावना उमड़ने लगती है। ये पासी (एक निम्न वर्ग की जाति विशेष) मानव के ही बालक हैं। इनका रोम-रोम सच्चे मानव के रूप में ढला हुआ है। अर्थात् ये सच्चे अर्थों में मानव-पुत्र हैं।

अस्थि मांस के

मनुजोचित साधन ।

शब्दार्थ—अस्थि=हड्डी। अधिवास=निवास स्थान। अनश्वर=अमर। नश्वर=नाशवान। वह्नि=अग्नि। उल्का=टूट कर गिरने वाले तारे, वज्र-पात। भूभा=तूफान। कलेवर=शरीर। भगुर=नाशवान। मनुजोचित=मनुष्य के लिए उचित।

भावार्थ—यह ससार हड्डी और मांस से बने इही प्राणियों का ही घर है। यह आत्मा का निवास-स्थान नहीं है क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म—आकारहीन और अमर होती है। परन्तु नष्ट हो जाने वाले रक्त और मांस से निर्मित इस मानव शरीर पर उस अमर और सूक्ष्म आत्मा को न्योछावर किया जा सकता है। भाव यह है कि आत्मा से शरीर का महत्व बहुत अधिक है। इस ससार में रहने का सच्चा अधिकारी वही है जो सबसे दुर्बल है। अग्नि, बाढ़, उल्का-पात तथा तूफान से भरी इस भयंकर पृथ्वी पर कोमल शरीर वाला मानव कैसे सुरक्षित रह सकता है। प्रकृति बड़ी निष्ठुर है और जीवन धारण करने वाले मनुष्य सहज ही नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ इस ससार में रहने के लिए मनुष्य को मनुष्य के लिए उपयुक्त साधनों की आवश्यकता है।

भाव यह है कि कोमल शरीर वाला मानव भयंकर विपत्तियों से भरे इस ससार में सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को अपनी रक्षा के लिए

उन साधनों को अपनाना चाहिए जो प्रकृति के प्रकोपो से उसकी रक्षा कर सकें। सम्यक्ता के उपकरण जुटाने पर ही मनुष्य को त्राण मिल सकता है।

क्यों न एक ही तुम्हें घरा पर ?

शब्दार्थ—लोकोत्तर=अलौकिक । प्रासाद=महल । क्षण-धूलि=क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला मिट्टी से भरा शरीर । पूरित=पूर्ण ।

भावार्थ—इसके लिए एक ही उपाय है कि सभी मनुष्य परस्पर सघठित होकर इस ससार में अलौकिक मानवता का निर्माण करें। इस पृथ्वा पर जीवन का गौरवशाली प्रामाद खड़ा हो जाये। निश्चित रूप से मानव का हित करने के लिए मानव का एक साम्राज्य बन जाये। एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हो जिसमें मानव का सहज ही नष्ट हो जाने वाला यह मिट्टी का सा शरीर सुरक्षित रह सके और उसकी सारी शारीरिक इच्छाएं पूर्ण हो सकें। अर्थात् जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव न सताए। जहाँ सारे मनुष्य परस्पर प्रेम में रह सकें। हे मानव ! तुम ईश्वर हो अर्थात् ईश्वर के समान अपनी सुख-सुविधा के साधनों का स्वयं निर्माण करने में समर्थ हो। ऐसा हो जाने पर तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए अन्य किस स्वर्ग की कामना रह जायेगी। अर्थात् मानव के प्रयत्नों से यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जायेगी।

(१) यहाँ मानव की शक्ति पर कवि का अटूट विश्वास है। मानव स्वयं सुख-शान्ति का स्वामी है। उसमें ईश्वर की सी निर्माण करने की शक्ति है। इसलिए वह ईश्वर के समान शक्तिशाली है।

२४. भ्रंशा में नीम

इस कविता में कवि ने तूफान में लहराते और शोर मचाते हुए एक नीम के वृक्ष का ध्वन्यात्मक रूप-चित्र अंकित किया है।

सर् सर्

अर ।

शब्दार्थ—भ्रंशा=तूफान । रेशम के से स्वर=रेशम के समान कोमल । श्वसन=वायु । रोमहर्ष=रोमांचित हो उठना । मस्त=पवन । कल्प=कल्पना ।

भावार्थ—घने नीम के लम्बे, पतले और चंचल पत्ते वायु का स्पर्श पाकर पुलक स्पर्श से उठ खड़े हुए रोमों के समान प्रति क्षण रेशम के समान कोमल स्वरों में सर्-सर्-मर्-मर् की ध्वनि करते हुए हिल रहे हैं। उनके उस स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष की चोटी रूपी पर्वत से सैकड़ों प्रकार की कल-कल ध्वनियाँ करता हुआ वायु का लहराता हुआ एक झरना फूट कर पृथ्वी की तरफ तीव्र वेग के साथ दौड़ रहा हो।

भूम भूम

पड़ते पल पल ?

शब्दार्थ—भीम=विशालकाय । निखिल दल=सारे पत्ते । हरित गुज=हरियाली का समूह । धातु-पात्र=धातु के बने बर्तन । पीत=पीला । भीत=भयभीत ।

भावार्थ—विशालकाय नीम का वृक्ष झुक-झुक और भूम-भूम कर बार-बार सिहर-सिहर कर थर-थर काँप उठता है और सर्-मर्-चर्-मर् ध्वनि करता है। वायु की तेजी के कारण उसके सारे पत्ते आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं जिससे उनका पृथक् अस्तित्व समाप्त हो वे सब हरियाली का एक समूह सा दिखाई पड़ने लगते हैं। निरन्तर तीव्र गति से चलने वाले पवन के झोको में उन पत्तों में से ऐसे स्वर उठते रहते हैं मानो धातु के बर्तन परस्पर टकरा-टकरा कर सुन्दर ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहे हो। और वायु के इस प्रकोप से भयभीत हो नीम के भयभीत, पीले, सूखे और निर्बल पत्ते खिसक-खिसक कर बराबर नीचे गिरते रहते हैं।

(१) इस कविता में ध्वन्यात्मक चित्र-भाषा का प्रयोग दृष्टव्य है।

२५ बापू

यहाँ कवि महात्मा गाँधी को नव-संस्कृति के दूत, मानवता के उद्धारक तथा सत्य-अहिंसा के मन्त्र-दृष्टा के रूप में प्रस्तुत कर उनकी स्तुति कर रहा है।

किन तत्वों से

जाएगी पाशवता ?

शब्दार्थ—समर्थो मुख=युद्ध के लिए प्रस्तुत । निरस्त=शक्तिहीन । पाश-वता=वर्चरता ।

भावार्थ—कवि महात्मा गांधी को सम्बोधन कर कह रहा है कि—

हे वापू ! तुम भावी मनुष्य का निर्माण किन तत्वों से कर जाओगे ? युद्ध के लिए प्रस्तुत इस विश्व को अपने किन सिद्धान्तों के प्रकाश से श्रोत-श्रोत कर दोगे जिससे वह युद्ध से विरत हो सके । क्या मनुष्य का मन सत्य और अहिंसा के आलोक से प्रकाशित हो उठेगा ? क्या इस ससार का जीवन अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जायेगा ? अर्थात् क्या ससार में सब परस्पर प्रेम के साथ रहते हुए इस धरती को स्वर्ग बना देंगे ? क्या नवीन मानवता आत्मा की महिमा से शोभित हो उठेगी ? अर्थात् क्या नवीन मानव आत्मा के महत्त्व को स्वीकार कर लेंगे ? क्या प्रेम की शक्ति से बर्बरता की भावना हमेशा के लिए निर्जोव हो जायेगी ? अर्थात् क्या मानव परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए बर्बरता को भूल जायेंगे ?

वापू ! तुमसे सुन

..

तुम अनिवार्य ।

शब्दार्थ—आह्वान = दुलावा, पुकार । भूतवाद = भौतिकवाद । सोपान = सीढ़ी । समासीन = स्थित । विवर्तन = परिवर्तन, क्रान्ति । जन क्षय = मनुष्यों का सहार । इष्ट = प्रिय ।

भावार्थ—हे वापू ! तुममें यह आह्वान सुन कर कि आत्मा तेजराशि है अर्थात् शक्ति का पुत्र है, मेरे रोम हृष से हँस उठने हैं, मैं रोमांचित हो उठता हूँ, मेरे प्राण पुलक से भर जाते हैं । भौतिकवाद तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का एक साधन मात्र है । अर्थात् भौतिकवाद से इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का कदम बढ़ाया जा सकता है, उसे पूर्ण रूप से स्वर्ग का रूप नहीं प्रदान किया जा सकता । और वह भारत ऐसे देश में जहाँ अनादि काल से आध्यात्मिकता अपने निर्मल स्वरूप में स्थित रहो है । अर्थात् भारत सदैव से आध्यात्मिक चिन्तन में व्यस्त रहा है ।

कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस युग-परिवर्तन में कितने मनुष्यों का सहार होगा अर्थात् इस क्रान्ति में कितना रक्तपात होगा । परन्तु इस बात का मुझे हृदय निश्चय है कि मनुष्य को सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त सदैव प्रिय बने रहेंगे । नवीन संस्कृति के दूत ! तुम निश्चित रूप से देवताओं का कार्य करने और मानव की आत्मा का उद्धार करने के लिए आए हो ।

ग्रादि) वही सच्ची हैं जो सांसारिक प्रगति में जड़ बन्धनों का पाश न धन जाँय । अर्थात् रीति-रिवाज ऐसे होने चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधक न बन सहायक बनें । कवि कामना कर रहा है कि ऐसे साधनों द्वारा इस पृथ्वी पर मानवता का पूर्ण विकास हो ।

(१) इस कविता में कवि मानव के गुणों, विचारों, साधनों आदि का वास्तविक रूप अंकित कर यह कहना चाह रहा है कि मानवता का विकास तभी सम्भव है जब हम इनके वास्तविक उद्देश्यों को समझें और उन्हीं के अनुसार आचरण करें। संक्षेप में, वह ढोंग और जड़ता भरे दृष्टिकोण का विरोध कर रहा है। यहाँ कवि का दृष्टिकोण आदर्शवादी सा अवश्य प्रतीत होता है परन्तु उसकी आधार-भूमि यह यथार्थ जगत ही है। तभी वह ललित-कला, रीति नीति आदि के सम्बन्ध में नवीन प्रगतिशील दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है।

२७. रूप सत्य

इस कविता में कवि सूक्ष्म आदर्श अथवा काल्पनिक आदर्श का विरोध कर सकार यथार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। वह अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म ब्रह्म का विरोध कर इस यथार्थ जगत का महत्व बता रहा है।

सुभे रूप ही " रूप ही माता ।

भावार्थ—कवि अपने प्राणों को या अपनी प्राणप्रिया को सम्बोधन कर कह रहा है—

हे प्राण ! मुझे रूप ही अच्छा लगता है । अर्थात् मुझे वही वस्तु अच्छी लगती है जो अपने साकार रूप में हो क्योंकि सौन्दर्य साकार स्वरूप में ही होता है न कि निराकार-सूक्ष्म में । यह रूप का सौन्दर्य ही मेरे हृदय में वस मधुर भावों के रूप में अभिव्यक्त होता है, काव्य का रूप धारण कर लेता है ।

जीवन का चिर

ऐश्वर्य अपार ।

सावाय—जीवन का शाश्वत सत्य अर्थात् निराकार ब्रह्म मुझे कभी भी

सन्तोष नहीं प्रदान कर सका। भाव यह है कि जीवन का सत्य ब्रह्म की प्राप्ति घोषित किया जाता रहा है परन्तु ब्रह्म की कल्पना मुझे कभी सन्तोष नहीं दे सकी क्योंकि ब्रह्म काल्पनिक और अर्थार्थ है। मुझे सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा साकार वस्तु अच्छी लगती है। मैं सूक्ष्म वीज की अपेक्षा उससे उत्पन्न लहलहाते हरे-भरे वृक्ष को देखना अधिक पसन्द करता हूँ। इसका दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि मुझे ब्रह्म अपने सूक्ष्म रूप में आकर्षित नहीं करता। वह जब इस ससार के रूप में व्यक्त हो उठता है तभी मुझे अच्छा लगता है। अर्थात् सूक्ष्म ब्रह्म की अपेक्षा मुझे यह साकार जगत अधिक सुभाता है।

यह सब है कि जीवन के वसन्त में पतझड़ छिपा रहना है। अर्थात् जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरान्त मृत्यु रूपी पतझड़ अनिवार्य है। परन्तु इस जीवन रूपी वसन्त में विभिन्न रंगों और सुगन्धियों से पूर्ण फूलों और कलियों का अपार ऐश्वर्य भरा पड़ा है। अर्थात् इस जीवन में सुख और आनन्द की प्रधानता है। उसका उपभोग करने के उपरान्त आने वाली मृत्यु की इसी कारण मुझे चिन्ता नहीं है। मृत्यु के क्षणिक दुःख से भयभीत हो मैं जीवन के विस्तृत, लम्बे सुख और आनन्द की अवहेलना क्यों करूँ।

राशि राशि

रूप ही माता !

साधारण—अनन्त सौन्दर्य, प्रेम, आनन्द, गुणों की रेखाओं से निर्मित रूप रंग से भरा पूरा यह ससार मुझे अच्छा लगता है। अर्थात् इस ससार के इस साकार रूप में उपयुक्त सम्पूर्ण विशेषताएँ, इसी कारण यह मुझे अपने प्रति आकर्षित करता है। इसलिए हे प्राण ! मुझे रूप ही अच्छा लगता है। रूप का सत्य इसके भीतर नहीं समा सकता। अर्थात् रूप का सत्य उसके भीतर रहने वाला प्राण न होकर वह रूप ही है। रूप साकार है और प्राण सूक्ष्म-निराकार। सूक्ष्म निराकार में सौन्दर्य नहीं होता और सौन्दर्य ही आकर्षित करता है।

भाव यह है कि सौन्दर्य का आगार यह व्यक्त ससार ही कवि को प्रिय है। ब्रह्म के इस व्यक्त स्वरूप (ससार) के अभाव में ब्रह्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। ब्रह्म के अस्तित्व की मार्थकता इन संसार के रूप में

अभिव्यक्त होने में ही है। इसीलिए यह साकार रूप-गुण-सौन्दर्यमय जगत ही कवि को अच्छा लगता है।

२८. पलाश के प्रति

प्राप्त नहीं मानव

...

ज्योति अवदात।

भावार्थ—मर्मोज्वल=हृदय का उज्ज्वल। विलास=क्रीड़ा। पाश=बन्धन। हिल्लोल=लहर। लोल=सुन्दर। रक्तोज्वल=चमकीला रक्त। उद्भिज=वनस्पति। हरितान्धकार=सघन हरियाली से उत्पन्न अन्धकार। अवदात=शुभ्र।

भावार्थ—कवि पलाश के वृक्ष को सम्बोधन कर कह रहा है कि—

इस मानव-जगत को हृदय का वह उज्ज्वल उल्लास प्राप्त नहीं है जो तुम्हारी प्रत्येक डाल पर सहज रूप से क्रीड़ा करता है। अर्थात् जैसे वृक्ष का अन्तरिक उल्लास रूपी रस उसकी प्रत्येक डाल पर छापी हरियाली के रूप में प्रस्फुटित हो उठता है। वैसा उल्लास मानव को जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता। उसका जीवन-रस सूख चुका है। आज प्रलय की ज्वाला के सारे बन्धन गल कर समाप्त हो गए हैं और जीवन की सुन्दर उमड़ती लहर आकाश छूने के लिए उठ रही है। भाव यह है कि भयकर शीत की ज्वाला में पुराने, सूखे, पीले मुरझाए पत्ते नष्ट हो गए हैं और वृक्ष में नया जीवन लहराने लगा है। मानो विश्व की सड़ी-नाली पुरानी मान्यताएँ नष्ट हो गई हैं और मानव जीवन नवीन मान्यताओं के नए उत्साह से भर उठा है।

आज सारी धरती की आकाशाएँ पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो उठी हैं। यह उज्ज्वल नवीन, शक्तिदायक रक्त पृथ्वी के जीवन के सर्वथा उपयुक्त है। अर्थात् जिस प्रकार वसन्त में धरती की आकाशाओं के रूप में चारों ओर वनस्पतियाँ छा जाती हैं वैसा ही नया ओज और शक्ति मानव-जीवन का संचार होने लगता है उसी प्रकार वसन्तागम के साथ वनस्पतियों में जीवन का विकास होने लगा है। आज वृक्षों की सघन हरियाली से उत्पन्न अन्धकार जीवन के प्रकाश की ज्योति से नष्ट हो शुभ्र बन गया है।

नव जीवन का ... स्वस्थ आनन्द !

भावार्थ—हे पलाश ! तुमने अपनी नसा में नए जीवन का रक्त धारण कर लिनके और वृक्षों से भरे इस मानव-जगत में प्रकाश भर दिया है, नए जीवन का प्रकाश विकीर्ण कर रखा है। हे सुन्दर पलाश ! तुम्हारी यह शोभा, यह शक्ति और जीवन की यह प्रखर कान्ति मन में ओज भर देती है और नेत्रों को देखने में अच्छी लगती है। कवि कामना कर रहा है कि जीवन की आकाशाओं के इस निर्मल सौन्दर्य का उपभोग मानव भी स्वस्थ मन से और पूर्णतः मुक्त होकर कर सके। अर्थात् जिस प्रकार वसन्त ऋतु में पलाश का वृक्ष नई हरियाली और नए रक्ताभ पुष्पो से ढक सुन्दर रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार मानव भी जीवन में उसी बन्धन-हीन मुक्त भावना, स्वस्थ आनन्द और निर्मल सौन्दर्य का अधिकारी बन जाय।

२६. वाणी

कवि वाक्शक्ति की अधिष्ठात्री सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसी वाणी दो जिसमें जीवन के स्वर मुखरित हो उठें।

वाणी वाणी ... और नाचते सुन्दर !

शब्दार्थ—वाणी=वाक्शक्ति, बोली, सरस्वती । भास्वर=प्रकाशमान । उद्गुचर=पक्षी । नि सृत=निकले ।

भावार्थ—कवि सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली प्रकाशमान वाणी दो। वह वाणी दो जिसमें पक्षी मौन, शान्त आकाश में उड़ कर बोलते हैं, चहचहाते हैं; जिसमें मौन पर्वत से निकल कर भरने कल-कल स्वर के साथ गीत गाते हैं। जिस वाणी में मेघ गरजते, सागर लहराते, विजली प्रति दिन चमकती और मोर सुन्दर नृत्य करते हैं। भाव यह है कि मुझे ऐसी वाणी दो जिसमें जीवन का उत्साह अभिव्यक्त हो उठे, जीवन खेलने लगे।

मुझे वस्तु वाणी ... आते शंशव, जीवन !

भावार्थ—मुझे ऐसी वाणी दो जो इस वस्तु-जगत को अभिव्यक्ति दे सके,

ऐसी वाणी दो जो पूर्ण और शाश्वत हो । अर्थात् जो अनादि काल से इस वस्तु-जगत को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करती आई हो । जिस वाणी में मलय-पवन के समान शरीर को स्पर्श कर पुलकित कर देने की शक्ति हो, जिसमें पुष्प अपने कोमल मुख को खोलते हो और ससार का अणु-अणु नर्तन कर उठता हो । अर्थात् जिस वाणी में जीवन मुखरित हो उठता हो । ससार के कण-कण में जीवन का संगीत गूँज उठता हो । जिस वाणी में भूख, प्यास और काम-वासना से व्याकुल शरीर अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हो, जिसमें सुख-दुख बोल उठते हो और बचपन और यौवन की भावनाएँ अभिव्यक्त हो उठती हो ।

मुझे सृष्टि की

वाणी के स्वर ।

भावार्थ—मुझे ऐसी वाणी दो जो अक्षय और अमर हो तथा सृष्टि को अभिव्यक्ति दे । जो अनेक प्रकार के रंगों, सुगन्धियों और रूपों में निरन्तर सृजन करती रहे और जिसमें इस विश्व के जड़ चेतन पदार्थ अनुभव करते हो । जो वाणी जन्म-मरण और प्रकाश और अन्धकार से परे हो अर्थात् जिस पर इनका कोई प्रभाव न पड़े ऐसी अमर वाणी हो । जो जीवन की भी जीवन और शाश्वत, सुन्दर अक्षर का रूप लिए हो । मुझे ऐसी वाणी दो जो सबकी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली हो ।

(१) यहाँ कवि ऐसी वाणी का वरदान माँग रहा है जो इस ससार के प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके । कवि अपनी वाणी द्वारा अव्यक्त, अदृश्य ब्रह्म की अभिव्यक्ति न कर इस भौतिक जगत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का अभिलाषी है । वह वाणी अथवा काव्य की सार्थकता इसी में समझता है कि वह जन-जीवन का चित्रण करने वाला हो । जन-जीवन में व्याप्त अक्षय, अमर शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला हो । जिसमें रुदन ही न होकर जीवन अपने पूर्ण वेग के साथ मुखरित हो उठे ।

३०. ग्राम कवि

कवि पन्त ग्रामो मे रहने वाले कवि के सम्मुख भारतीय ग्रामो में रहने वाले निर्धन दुखी लोगो की दीन दशा का चित्र प्रस्तुत कर रहे है ।

यहाँ न पल्लव ... करना सचित ।

भावार्थ—कवि कहता है कि यहाँ गाँवों में हरे-भरे पत्तों से भरे वनों में मन्द गति से बहने वाले पवन से मरमर का संगीत नहीं गूँजता । यहाँ मधु (शहद) के लिए भौंरे फूलों पर गुंजार करते हुए नहीं मँडराते । यहाँ तो जीवन का संगीत अतृप्त-अशान्त हृदयों का रुदन बन कर रह गया है । अर्थात् गाँवों में कवियों को लुभाने वाले आकर्षक प्राकृतिक सौन्दर्य से भरे दृश्य न होकर सर्वत्र अभाव के दुखों से उत्पन्न हाहाकार ही सुनाई पड़ता है ।

यहाँ हमारे काल्पनिक आदर्शों की साकार प्रतिमा के कहीं भी दर्शन नहीं होते । अर्थात् ग्राम्य-जनो के सम्बन्ध में कवि-गण जिन आदर्शों की कल्पना करते हैं वे यहाँ कहीं भी नहीं मिलते । यहाँ चित्रों तथा गीतों द्वारा सुन्दरता का अकन करना व्यर्थ है । क्योंकि अभाव से पीड़ित ग्रामवासी उस सुन्दरता को नहीं समझ सकेंगे ।

यहाँ घरा का ... बीणा के स्वर ।

भावार्थ—यहाँ पृथ्वी का रूप अत्यन्त कुरूप है । अर्थात् यहाँ तथाकथित प्राकृतिक सौन्दर्य के कहीं भी दर्शन नहीं होते । यहाँ के लोगों का जीवन कुत्सित और घिनौना है । जहाँ पेट भूखा हो और शरीर नगा हो अर्थात् जहाँ के लोग भूखे और नगें हो वहाँ सुन्दरता का मूल्य कौन समझ सकेगा ।

जहाँ गरीबों से जर्जर बने असह्य मानव पशुओं के समान जघन्य जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ मनुष्यों के बच्चे कीड़ों के समान रेंगते हैं और जहाँ जीवन असमय ही वृद्धावस्था में बदल जाता है ।

ऐसे वातावरण में कवि को उसके सत्य-शिव-सुन्दर के दर्शन नहीं हो सकते । ग्रामीण जनता की इस दशा को देख-देख कर कवि का हृदय वेदना से भर जाता है और उसकी वाणी रूपी बीणा के स्वर मूर्च्छित हो जाते हैं अर्थात् वह कविता नहीं कर पाता ।

३१. वे आँखें

अन्धकार की गुहा ... निर्मम विज्ञापन ।

शब्दार्थ—गुहा = गुफा । सरोखी = समान । नेराइश = निराशा । पाराव = पशुतापूर्ण ।

भावार्थ—कवि किसी दीन-दुखी, सताए हुए व्यक्ति की दुख और वेदना के कारण भीतर की घंसी-ग्रस्त आँखों को देख विचलित हो उठा है और उनका वर्णन कर रहा है।

कवि कहता है कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा को देख मन डरता है उसी प्रकार दुख और निराशा के अन्धकार से भरी, गुफा के समान भीतर घंसी इन गहरी आँखों को देख मन भयभीत हो उठता है। इन आँखों के भीतर दूर तक भयकर गरीबी और दुख का मूक सदन भरा हुआ है। अर्थात् इन आँखों ने भयकर गरीबी और दुख उठाए हैं और खुल कर रो भी नहीं सकी हैं। आह ! इनमें अथाह निराशा और विवशता का भयकर सूनापन भरा हुआ है। अर्थात् ये भयकर रूप से निराश और असहाय हैं। ये आँखें इस बात का विज्ञापन कर रही हैं कि मनुष्य को पशुओं के समान कंसी भयकर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। अर्थात् समर्थ लोग गरीब और असहाय लोगों पर कितना भयकर अत्याचार करते हैं, इन आँखों को देख इसकी कल्पना की जा सकती है।

फूट रहा उनसे

जर्जर जन जीवन !

भावार्थ—इन आँखों से गहरा आतंक, क्षोभ, शोषण, शका और भ्रम के भाव प्रकट हो रहे हैं। अर्थात् इन आँखों ने इन सबको सहन किया है। इनकी इस कालिमा में डूब कर मन काँप उठता है। इनमें श्मशान का सा गहरा अन्धकार छाया हुआ है। अर्थात् ये आँखें जीवन के प्रकाश से शून्य हो चुकी हैं, मुरदे के समान बन चुकी हैं। इन आँखों की वह रहस्यमय दया की याचना करती भूखी चितवन देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। अर्थात् इनमें भरी दया की याचना को देखने वाले बरबस इनकी ओर आकृष्ट हो उठता है। माया के पर्दे के समान धुँधली इन आँखों में युग-युग से सताए गए शक्तिहीन मानव की कहानी छिपी हुई है। अर्थात् ये आँखें ये बता देती हैं कि युगों से उन्हें कंसे-कंसे भयकर अत्याचारों और शोषणों को भेलना पड़ा है।

वह स्वाधीन किसान

तून-तून से।

भावार्थ—वह पहले अपने खेतों का मालिक स्वाधीन किसान था। उस समय उसकी आँखों में इस बात का अभिमान भरा रहता था कि वह स्वाधीन

घर में विधवा . . . फटती छाती !

शब्दार्थ—पतोड़=पुत्रवधू । पति घातिन=पति की हत्यारिन । जोरू=पत्नी ।

भावार्थ—उसके घर में उसके पुत्र की विधवा पत्नी थी । वह शील, सौन्दर्य स्वभाव में लक्ष्मी जसी थी यद्यपि सब लोग उसे अपने पति की हत्यारिन कहते थे । (गाँवों में पति के मर जाने पर घर-बाहर के लोग उसकी पत्नी के सम्बन्ध में प्रायः यह कहते रहते हैं कि यह हत्यारिन इस घर में ऐसी आई कि अपने पति को ही खा गई ।) एक दिन कोतवाल ने उसे पकड़वा कर अपने यहाँ बुलवा लिया । अर्थात् अपने यहाँ जबरदस्ती पकड़ भंगवाया और उसके साथ बलात्कार किया । इस लज्जा के कारण वह भी एक दिन कुएँ में डूब कर मर गई । उसने आत्म-हत्या कर ली । किसान सोचता है कि खैर, बेटे की बहू मर गई तो कोई बात नहीं । खो तो पैर की जूती के समान है । एक मर गई तो दूसरी आ जाती । उसके बेटे का दूसरा विवाह हो जाता । पर जब जवान बेटा ही नहीं रहा तो इसका सोच-विचार करना बेकार है । अपने मारे गए जवान बेटे की याद कर-कर उसकी छाती पर साँप लोटने लगते हैं और भयंकर वेदना से उसकी छाती फटने लगती है ।

पिछले सुख की

जीवन का आकर्षण ।

भावार्थ—जब उस किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिन याद आ जाते हैं तो उनकी याद कर क्षण भर के लिए उसकी आँखें चमक उठती हैं । परन्तु उसको आँखों की यह चमक क्षण भर ही रह पाती है । तुरन्त उसकी चितवन आकाश में जा गढ़ती है । वह सूनी आँखों से देखता रह जाता है और पिछले सुखों की वह स्मृति उसके हृदय में काँटे की तीखी नोंक के समान चुभ पीड़ा देने लगती है । तब उसकी उन आँखों में न मनुष्य की चेतना रहती है । अर्थात् वह पागल के समान आँखें फाड़े देखता रह जाता है । उसकी ऐसी मानसिक स्थिति में उसको आँखों में से ममता, हर्ष, शोक, अपमान, ग्लानि, दुःख, दीनता आदि के मानवीय भाव तिरोहित हो जाते हैं और उसे जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता । भाव यह है कि वह पागल हो उठता है । और पागल में उपर्युक्त भावनाओं का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती ।

उस अवचेतन क्षण वे वातायन !

शब्दार्थ—अवचेतन क्षण = अवचेतावस्था । अवलोकन = देखती । तमस = अन्धकार । वर्ग सभ्यता = विभिन्न सामाजिक वर्गों की विभिन्न सभ्यताएँ । वातायन = खिड़की ।

भावार्थ—वह किसान अपनी उम्र मानसिक अवचेतावस्था में डूब जाता है और उसकी दूर देखती सूनी आँखें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो दूर प्रकाश और अन्धकार के परदों पर युग-जीवन के बदलते हुए परदों का दृश्य देख रही हो कि भविष्य में उस जैसे पीड़ित-प्रताड़ित व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आएगा और वे सुखी बनेंगे ।

कवि कहता है कि अन्धकार से भरी अथाह गहरी गुफा जैसी किसान की उन आँखों को देख डर लगता है । उसकी वे आँखें विभिन्न वर्गों में विभक्त इस मानव-सभ्यता रूपी मन्दिर की सबसे नीची मजिल की खिड़की के समान हैं । जिस प्रकार मन्दिर की सबसे निचली खिड़की से उस मन्दिर के भीतर का सारा दृश्य साफ-साफ दिखाई देता है उसी प्रकार मानव-सभ्यता के सबसे निचले वर्ग के सदस्य उम्र किसान की आँखें इस मानव-सभ्यता का वर्ग-भेदों में परिपूर्ण वास्तविक चित्र दिखा देती हैं । भाव यह है कि मभ्य होने का दम्भ करने वाले इस मानव-समाज ने अपने भीतर कितने ऊँच-नीच के भेद स्थापित कर रखे हैं ।

(१) इस कविता में कवि ने भारतीय किसानों की करुण-दीन-अनहाय दशा का बड़ा मार्मिक चित्र अंकित किया है । जमींदार, साहूकार, पुलिस सभी किसान को मताते हैं । उसका सर्वनाश कर डालते हैं ।

(२) यह कविता इस बात का प्रमाण है कि प्रगतिवादी-काव्य में कितनी शक्ति, संवेदनशीलता और प्रभावित करने की शक्ति है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रगतिवादी दृष्टिकोण से अत्यन्त सुन्दर काव्य रचा जा सकता है ।

३२. भारत माता

पन्त ने सन् १९४० में भी 'भारत माता' शीर्षक कविता लिखी थी । प्रस्तुत कविता सन् १९५७ में लिखी थी । इन दोनों कविताओं के कुछ चित्र

एक से हैं। पहली कविता में निराशा का गहन अन्धकार था। इसी कारण भारत माता का दुखी और खिन्न चित्र अंकित हुआ था। प्रस्तुत कविता में वह खिलता है अवश्य परन्तु दृढ़ सकल्प और उज्ज्वल भविष्य की आशा ने इसमें एक नवीन जीवन की दीप्ति भर दी है। यही इसकी विशेषता है।

भारत माता

प्रवासिनी !

शब्दार्थ—शस्य = हरियाली, अनाज । शुचि = पवित्र । तन = नीची ।
स्वर्ग कला = चाँदनी ।

भावार्थ—भारत माता गाँव में रहने वाली है। अर्थात् भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहने वाली है। लहलहाते खेतों के रूप में इसके नीले नेत्र फैले हुए हैं। जनता रूपी शिशु को दूध पिलाने और उसकी रक्षा करने वाला अनाज रूपी दूध से भरा इसका आंचल चारों ओर फैला है। इसके पवित्र परिश्रम का फल गंगा-यमुना के जल के रूप में सबको जीवन दान दे रहा है। ऐसी यह भारत माता शील की साकार मूर्ति और सुख-दुख से सर्वथा उदासीन रहने वाली है। अर्थात् यह दुख से व्याकुल नहीं होती और सुख में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। दोनों स्थितियों में समरस रहती है।

यह अपने उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देखती मौन रहती है। और अपने स्वामी ईश्वर के चरणों में अपनी नीची दृष्टि गढ़ाए रहती है। दुखी होने पर भी इसके अधरोपर सदैव मुस्कान छाई रहती है। उसका समय तपस्वी का सा अडिग और मन सर्वसहा धरती के समान अद्भुत रूप से सहनशील है। अर्थात् यह अपने ऊपर हुए अत्याचारों को सहती हुई कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। यह भारत माता ऐसी निमल, शान्ति देने वाली पवित्र और उज्ज्वल है मानो आकाश को चन्द्रिका पृथ्वी पर आकर चतुर्दिक शान्ति, निर्मलता और प्रकाश फैला रही हो।

तीस कोटि सुत

शरदेन्दु हासिनी ।

शब्दार्थ—प्रणत = नीचे झुका हुआ । निपट = पूर्ण रूप से । शरदेन्दु-
हासिनी = शरद के चन्द्रमा की चाँदनी ।

भावाय—इस भारत माता के तीस करोड़ बालक आवे नगे शरीर वाले, अन्न और वस्त्र के अभाव से पीड़ित और अशिक्षित हैं। इनके घर और आंगन बाँस, फूफ और सरकन्डों के बने हैं। अपनी सन्तान को यह दोन दशा देख भारत माता दुख और लज्जा से सिर झुकाए रहती है। यह वृद्ध के नीचे रहने वाली है। अर्थात् इसकी असह्य सन्तानों के पास रहने तक के लिए घर नहीं है। वे वृद्धों के नीचे रहते हैं। (यहाँ कवि आजादी के बाद भी अधिकांश भारतीय जनता की दोन दशा के प्रति अपना क्षोभ प्रकट कर रहा है।)

भारत माता के ये बालक ससार में रात-दिन होने वाली प्रगति से सर्वथा अपरिचित हैं। अर्थात् इन्हे इस बात का पता नहीं है कि ससार कितनी प्रगति कर रहा है। (इसका कारण शिक्षा का अभाव है।) ये बालक आवे सम्य अवश्य हैं परन्तु जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण संस्कृत अर्थात् उन्नत है परन्तु पुरानी सड़ी-गली कुरीतियों के कारण इनके विकास की गति रुक गई है। ये प्राचीनता के माह में अस्त हैं इसलिए प्रगति नहीं कर पाते। इनकी यह दोन-मलीन दशा वैसी हो है मानो शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा को पकड़ कर राहु ने उसकी चाँदनी को मलीन कर दिया हो। (यहाँ रुडियाँ राहु की तथा चाँदनी को प्रगति की प्रतीक है।)

सदियों का खडहर * * * * * जीवन की विकासिनी।

शब्दार्थ—निष्क्रिय = गतिहीन । ज्ञान भूढ = ज्ञान से वंचित । रन = निमग्न । श्रोत = शोभाहीन । उद्यत = खड़े ।

भावाय—इसका मन सदियों पुराने खडहर के समान गतिहीन और निष्क्रिय बन गया है। अर्थात् सदियों गुलामी सहते रहने के कारण इसके मन की उमंग मारी गई है। इसी कारण यह लक्ष्यहीन व्यक्ति के समान इधर-उधर भटकती फिर रही है—कोई ठोस कार्य नहीं कर पाती। यहाँ की जनता का जीवन जर्जर हो रहा है। कवि जिज्ञासा करना है कि जब भारत की जनता ऐसी निष्क्रिय और लक्ष्यहीन बन भटक रही हो उस स्थिति में नई धरती की रचना कैसे हो सकती है। अर्थात् यहाँ की जनता अपनी निष्क्रियता त्याग नए जीवन का कर्मे निर्माण कर सकती है। सारे जगत को

गीता के कमयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली भारत माता आज किंकर्तव्य-विमूढ बनी हुई है। उसे ज्ञान नहीं कि आगे कैसे विकास करे।

यह एक ओर तो पंचशील के सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त है, इसने विश्व-शान्ति का व्रत तो रखा है परन्तु दूसरी तरफ स्वयं इसके घर आंगन शोभाहीन पड़े हुए हैं। (यहाँ कवि भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के विश्व-शान्ति और पंचशील-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अथक प्रयत्नों पर व्यंग्य कर रहा है। उसका अभिप्राय यह है कि हमारे नेता अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अधिक बल देते हैं जबकि देश में अन्त-वस्त्र का अभाव और अनेक भयङ्कर समस्याएँ जन-जीवन को दुखी बनाए हुए हैं।) इसी कारण भारत माता, जो सारे ससार को जीवन का निवास करने का सन्देश दे रही है, आज स्वयं अपनी दीन स्थिति को देख चिन्ता में डूबी हुई है।

उसे चाहिए

..

रस विलासिनी।

भावार्थ—भारत की यह स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए कवि सुझाव दे रहा है कि—

इसके लिए जनता में परस्पर लोहे के समान दृढ़ सगठन होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी का शरीर स्वस्थ और सुन्दर हो तथा हरेक के हृदय में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा हो। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस सांसारिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए अथक परिश्रम और सब कुछ न्योछावर कर देने का दृढ़ सकल्प हो। ऐसा होने पर ही यह भारत माता ससार को कला और आनन्द का दान देने वाली बन सकेगी। अथवा ऐसा होने पर ही भारत-वामी कला और जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

३३. कहारो का रुद्र नृत्य

प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रामीण कहारो के उत्तम नृत्य को शिव के ताडव नृत्य के समान स्वरूप प्रदान कर उसे जन-मानस का प्रतीक माना है।

रग रग के चीरों

हिला धरातल।

शब्दार्थ—चीरो=वस्त्रों। चीरवासा=शिव। अप्रतिहत=जिसे रोका न

जा सके । श्मश्रु=मूँछे । गुरियाँ=काँच के मन के । हुलस=उल्लास में भर । ममुच्छ्वसित=उड़ेलित, आन्दोलित ।

भावार्थ—कवि नृत्य करते कहारों को सम्बोधन कर कह रहा है—

तुम रंग-विरंगे वस्त्रों में अपना सारा शरीर सजा शिव के समान नृत्य करते हो । जिस प्रकार शिव आकाश में स्थित हो प्रलयकालीन ताड़व नृत्य करते हैं उसी प्रकार तुम अपनी दीनता (गरीबी) रूपी आकाश में जीवन को कभी न रोक जा सकने वाली अभिलाषा से ओत-प्रोत हो नृत्य करते हो । तुम्हारे सिर पर शिव की जटाओं के समान घड़ा सुशोभित रहता है । (कहारों में घड़ा उनके पेशे का प्रतीक माना जाता है ।) तुम्हारे मुख पर यौवन की प्रतीक मूँछें शोभा देती हैं । तुम छोटी-बड़ी तूँवियाँ और रंग-विरंगी काँच की गुरियाँ अपने शरीर पर सजा कर हृदय के उल्लास से भर नृत्य करते हो । तुम्हारे नृत्य के अभ्यस्त पग अटपटे ढंग से उठते और गिरते हैं । तुम अपनी उभृवल आकाशा से अपने नृत्य में भयकर तेजी भर सारे लोगों का मन रूपी धरातल हिना देने हो । अर्थात् सबका हृदय उल्लास और उत्तेजना से भर आन्दोलित होने लगता है ।

फडक रहे अवयव

“ मन के सुखकर ।

शब्दार्थ—जीवनोल्लास=जीवन का उल्लास । निर्भर=पूर्ण । बह्भार=भोर के पक्षों का मुकुट । ताम्र=ताँबे का । शिवा=पार्वती । पूर से=वाह के समान ।

भावार्थ—नृत्य करते समय तुम्हारे अंग-प्रत्यंग फटक रहे हैं । तुम आवेश से भर उठे हो और जब अपने उस आवेश को रोकने में विवश हो जाते हो तो तुम्हारी वह विवशता की मुद्राएँ तुम्हारे मुख पर अंकित हो जाती हैं । जिस प्रकार तीव्र लालना के समान शरीर काँपने लगता है उसी प्रकार तुम्हारी उँगलियाँ काँप रही हैं । तुम गरम देश के रहने वाले हो इसलिए तुम्हारे हृदय में जलवायु की उष्णता के कारण जीवन का उल्लास पूर्ण रूपेण ओत-प्रोत हो रहा है । जिस प्रकार उन्मत्त आकाशाएँ प्रकट होकर भयकर रूप से लहराने लगती हैं, अभिव्यक्त हो उठती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सिर पर लगा भोर के पक्षों का मुकुट स्वच्छन्द गति से लहराता हुआ शोभा दे रहा है ।

तुम्हारे एक हाथ में त्रिवेणी का डमरू (डुगडुगो) है, दूसरा हाथ कहारिन रूपी पार्वती की कमर से लिपटा हुआ है। (यहाँ कवि शिव के ताडव-नृत्य की मुद्रा से तुलना कर रहा है। उस समय शिव के एक हाथ में डमरू रहता है तथा उनका दूसरा हाथ पार्वती की कमर पर रहता है।) इस मुद्रा में तुम रुकी हुई बाढ़ के वेग के समान उफन-उफन कर नृत्य करते हो और सारे नौगों के मन को सुख प्रदान करते हो।

बाधों के उन्मत्त

भावी चिन्तन पर ।

शब्दार्थ—घोष = स्वर । गाढ़ = गहरा । तिग्म = तीक्ष्ण, प्रखर । स्फीत = शुभ्र ।

भावार्थ—नृत्य के साथ बजते बाजों के गहरे स्वर और गीत के स्वरो से कांपते हुए लोगों की इच्छाओं का हृदय पर गहरा चित्र अंकित कर तुम मेरे मन में क्षण भर के लिए एक नए ससार की झलक दिखा गए। अर्थात् मैंने जीवन की उमंग से भरा, जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा था। तुमने इस नृत्य द्वारा मुझे जनता की संस्कृति के प्रखर-शुभ्र सौंदर्य का एक स्वप्न सा क्षण भर के लिए दिखा दिया। अर्थात् मैंने पहली बार लोक-संस्कृति का ऐसा प्रखर-उज्ज्वल रूप देखा। मेरा हृदय विभिन्न युगों में सत्य के जो आशिक रूप दिवाए गए थे उनके कारण बड़ा व्याकुल रहता था। अर्थात् मैं समझ ही नहीं पाता था कि सत्य क्या है। परन्तु आज मैं तुम्हारे नृत्य के रूप में जनता के वास्तविक रूप और भावना के गौरव को देख विस्मित हो उठा हूँ। और सोचने लगा हूँ कि भावी संस्कृति निर्माण इसी लोक-संस्कृति द्वारा होगा।

(१) इस कविता में कवि ने लोक-जीवन में व्याप्त जीवन के सहज उत्साह से भरी उस संस्कृति का उद्घाटन किया है जो सशक्त, दृढ़ आधार पर आधारित और जनता की चेतना की प्रतीक है।

(२) प्रगतिवाद में लोक-संस्कृति के पुनरुत्थान की माँग बुलन्द की गई थी। कवि पन्त यहाँ उसी लोक-संस्कृति का स्तुति-गान कर रहे हैं।

३४. खिड़की से

एक रात कवि ने अपनी खुली खिड़की से पृथ्वी और आकाश का दृश्य देखा और वहाँ सबको समभाव से रहते देख उनके मन में यह प्रश्न उठा कि जब सम्पूर्ण प्रकृति समभाव से रहती है तो मानव क्यों नहीं रहता।

पूस. निशा का " " " जग उज्ज्वल ।

शब्दार्थ—स्तब्ध = शान्त । पूनो = पूर्णिमा । चारु = सुन्दर । चन्द्रिकातम = चाँदनी की उज्ज्वलता ।

भावार्थ—पूस की रात का पहला पहर था । मैंने अपनी खुली खिड़की से देखा कि बाहर दूर क्षितिज तक आम का वन शान्त सो रहा है । पूर्णिमा की चाँदनी ने लता-वृक्षों पर चाँदी सी मढ़ दी है । मानो पृथ्वी को स्वप्न के समान सुन्दर बना दिया हो । चाँदनी का प्रकाश इतना उज्ज्वल है कि क्षण भर के लिए यह भ्रम सा हो जाता है कि दिन का प्रकाश हो । सुन्दर-सुखद चाँदनी के शीतल आतप से सारी पृथ्वी पुलकित हो चमक रही है । चाँदनी में डूबी पृथ्वी ऐसी चमक रही है मानो जल में पृथ्वी का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा हो ।

(१) जल में पड़ता प्रतिबिम्ब हल्का सा धुँधला दिखाई पड़ता है । यहाँ कवि चाँदनी के हल्के धुँधलेपन का सकेत कर रहा है ।

स्पष्ट दीखते " " " खड़े मनोहर ।

शब्दार्थ—विजडित = जड़े हुए । धूक = उल्लू । गेंदुर = चमगादड़ । कुटिया = झोपड़ी । श्लय = ढीली । छाजन = छप्पर । स्फटिक = सफेद पत्थर, सगमरमर । दिगत = क्षितिज ।

भावार्थ—खिड़की को जाली में जड़े हुए में कटहल, आम, लीची के वृक्ष स्पष्ट दिखाई देते हैं । उल्लू और चमगादड़ों के उड़ने से कभी-कभी उनमें हलचल सी मच जाती है । फाटक, अहाते के खम्भे, बगिया में बनी पगडिडियाँ, कुए की आधी जगत, झोपड़ी पर छाया बिखरा छप्पर दिखाई देते हैं । अस्पताल का एक हिस्सा, मेहराबें, दरवाजे आदि कुछ दिन पहले की गई

सफेदी के कारण स्फटिक के समान चमक रहे हैं। और टेढ़ी-मेढ़ी क्षितिज-रेखा के ऊपर दो ताड़ के सुन्दर पेड़ पास-पास खड़े हैं।

आधी खिड़की पर

सहज मनोहर ।

शब्दार्थ—स्मित = खिला। हरित घरा = हरियाली से ढकी पृथ्वी। कच-पचिया, भरणी, रोहिणी, लुब्धक, मृगशिर आदि विभिन्न नक्षत्रों के नाम हैं। जुहुओं = जुहवाँ। लुब्ध = लालच भरी। शर = वाण।

भावार्थ—खिड़की के ऊपरी आधे भाग पर हरी पृथ्वी के ऊपर खिले हुए असंख्य तारों से जड़ा हुआ छाया के समान अस्पष्ट नीला आकाश दिखाई देता है। सामने मोती के गुच्छे के समान सुन्दर कृत्तिका नक्षत्र शोभा दे रहा है। उसके पास ही त्रिकोण के आकार वाला सुन्दर भरणी नक्षत्र है। उसके पास ही रोहिणी नामक नक्षत्र है। वह ऐसा लग रहा है मानो कोई नायिका मस्तक पर सिन्दूर की बेंदी लगा, अपनी गोदी में जुगनुओं को भर अपने प्रिय से मिलन के लिए आतुर हो दोनों भुजाएँ फैलाए खड़ी हो। उसके पास ही लुब्धक नामक नक्षत्र उसे लालच भरी दृष्टि से देख रहा है। और समीप ही मृगशिरा नामक नक्षत्र अत्यन्त सुन्दर है जो आदि काल से मृगों पर अपने वाण छोड़ रहा है।

उधर जड़े पुखराज

पुल सी निर्रित ।

शब्दार्थ—गुरु, मंगल, हस्ता, वृश्चिक, आर्द्रा आदि नक्षत्रों के नाम हैं। स्वर्ग गा = आकाश गंगा। सरसी = छोटा तालाब, बावड़ी। वाष्पी = भाप। रत्नप्रभ = रत्नों की आभा से आलोकित। पुखराज = पीले रंग का एक रत्न। गुरु = बृहस्पति।

भावार्थ—आकाश में उधर बृहस्पति और मंगल नामक नक्षत्र पुखराज और लाल के समान साथ-साथ जड़े हुए हैं। (बृहस्पति का रंग पुखराज के समान पीला और मंगल का लाल के समान रक्तवर्ण होता है।) इनमें से बृहस्पति की चमक सबसे अधिक उज्ज्वल है। सामने हस्ता नक्षत्र साफ दिखाई दे रहा है। परन्तु वृश्चिक नक्षत्र का मिलना कठिन है। वह शायद आर्द्रा नक्षत्र है जो अपने झिलमिलाने से यह संकेत सा कर रहा है कि ओस की बूँदों के समान झिलमिला रहा है। आकाश के बीच प्रकाश के भागों के समान आकाश-

गंगा तरंगित हो रही है। वह ऐसी लग रही है मानो जादू की बावड़ी में परियों की छायाएँ चमक रही हों। मानो जलते हुए ताराओं के समूहों से उठी भाप के स्वर्ण गा का रूप धारण कर फ़िलमिला रही हो। वह नीले आकाश में रत्नों की आभा से आलोकित पुल के समान बनी दिखाई पड़ रही है। मानो आकाश में उज्ज्वल वर्ण वाले रत्नों से आकाश गंगा रूपी पुल का निर्माण किया गया हो।

खोज रहा हूँ जिससे ज्योतिष ।

शब्दार्थ—अरुन्धती—एक तारा जो सप्तर्षि के पाम उगता है। अनादि—आदि काल से। इ गित—इशारा। अविदित—अज्ञात।

नाथार्थ—व वि कहता है कि मैं आकाश में यह खोज रहा हूँ कि सप्तर्षि (मान तारों का हँसिए के आकार का समूह) अरुन्धती नामक नक्षत्र को साथ लिए, मन में विस्मय का भाव भरे कहीं पर उदय हुए हैं। उनका रूप ऐसा है जो प्रश्न-चिह्न (?) के समान है और जिसे अनादि काल से किसी ने आकाश पर अंकित कर रखा है। ये सप्तर्षि उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे की ओर नदंन सकेन करते रहते हैं। (ध्रुव तारा सप्तर्षि के सबसे नीचे वाले तारे की सीध में उत्तर दिशा में स्थित रहता है।) वे ऐसे लगते हैं मानो ससार अज्ञात रहस्य को पूछ रहे हो कि वह ध्रुव (अटल) सत्य क्या है जिसके प्रकाश ने यह गहरा आकाश प्रकाशमान है।

(१) अरुन्धती महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम भी था जो अत्यन्त विदुषी महिला थी। सप्तर्षि द्वारा अरुन्धती को साथ लेकर उदय होने और ध्रुव तारे की ओर सकेन करने से यह भाव भी ध्वनित होता है कि सप्तर्षि अरुन्धती से ध्रुव नृत्य का रहस्य पूछ रहे हो।

ज्योत्स्ना में हो उज्ज्वल !

शब्दार्थ—सहस्रदल—हजार पंखुड़ियों वाला कमल। अम्बर—आकाश। वानावन—सिडकी।

नाथार्थ—चन्द्र की ज्योत्स्ना में नानो पृथ्वी पर आकाश रूपी सहस्रदल कमल तिन उठा हो। यह दृश्य इतना शोभायमान या जँझे अपलक नयनों में

लावण्य (सौन्दर्य) के स्वप्न क्रीडा कर रहे हो। ऐसा दृश्य प्रतिदिन देखने को नहीं मिलता। आज किसी ने छल कर के इस खिडकी को खोल दिया था जिसमे होकर आज अप्सराओं का सुन्दर ससार दिखाई दे रहा है। अर्थात् यह सारा दृश्य अप्सराओं के देश जैसा मोहक और सुन्दर है। जो मेरा चिर परिचित था अर्थात् जिहे मैं रोज ही देखा करता था वही किसी जादू के जोर से आज अपरिचित अर्थात् नितान्त नवीन से प्रतीत हो रहे है। मानो सारा वास्तविक जगत आज वास्तविक न रह कर कल्पना द्वारा चित्रित अपरिचित सौन्दर्य-लोक बन गया हो। आज इस ससार से असुन्दरता और कुरूपता गायब हो गई है, कुछ भी असुन्दर या कुरूप नहीं रह गया है। सब कुछ सुन्दर और उज्ज्वल बन गया है।

एक शक्ति से

विमूढ़ विभाजित !

शब्दार्थ—आत्म-पर=अपना-पराया। तारालि=तारो की पत्तियाँ।

भावार्थ—कहते है कि इस जगत का सारा प्रपञ्च (माया जाल) एक ही शक्ति (आदि शक्ति ब्रह्म) द्वारा विकसित हुआ है। ज्योति की एक ही किरण से सम्पूर्ण जड़-चेतन पदार्थों का निर्माण हुआ है। यह बात सत्य है कि सारा चराचर विश्व शक्ति के एक ही प्रकाश के बन्धन मे आवद्ध है। इसी का अनुभव कर विश्व का कण-वण आज मन को विश्व के उस आदि कारण (उत्पत्ति कर्त्ता) ब्रह्म की ओर खींचते है। आज अपने-पराये की क्षुद्र भावना को भूल ससार का अणु-अणु एक ही सूत्र में आवद्ध हो उठा है। लता-वृक्षों से लेकर तारो की पत्तियाँ यही उद्घोष कर रही हैं कि सत्य एक और अखण्डित है। अर्थात् आज सारा विश्व आदि शक्ति के प्रकाश के बन्धन मे आवद्ध हो अखण्डित सत्य का रूप धारण कर रहा है। वहाँ भेद-भाव की भावना नहीं रही है।

कवि प्रश्न करता है कि फिर मानव ही विश्व मे व्याप्त इस समता की भावना से क्यों वंचित हो रहा है अर्थात् मानवो मे परस्पर इतना विद्वेष क्यों है ? मानव ज्ञान के प्रकाश से भयभीत, युग-युग से अज्ञान के अन्धकार मे डूबा विमूढ़ और वर्गों मे विभाजित हो रहा है। इसका कारण क्या है ?

३५. संस्कृति का प्रश्न

इस कविता में कवि का कहना यह है कि आज विश्व के सम्मुख राजनीति की समस्या प्रमुख न होकर एक विश्व-संस्कृति की स्थापना करने की समस्या है। यह सांस्कृतिक समन्वय ही प्राचीन बुराईयों को दूर कर सम्पूर्ण विश्व को एक सुदृढ़ और मानवीय इकाई में परिवर्तित करने में समर्थ होगा।

राजनीति का प्रश्न " " " में विकसित ।

शब्दार्थ—अर्थ-साम्य = धन का समान वितरण । खड मनुजता = दुकड़ों में बँटे मनुष्य ।

सावाय'—कवि कहता है कि आज ससार के सामने राजनीति का प्रश्न नहीं है कि राजनीति का स्वरूप कैसा हो । क्योंकि राजनीतिक साधनों एवं सिद्धांतों द्वारा यदि ससार में धन का समान वितरण कर भी दिया गया अर्थात् साम्यवाद की स्थापना कर अमीर-गरीब का भेद मिटा दिया गया तो भी इससे मनुष्य का दुःख दूर नहीं हो सकेगा । सम्पूर्ण इतिहासों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करना भी व्यर्थ होगा अर्थात् इन सब का विस्तृत अध्ययन कर मानव-कल्याण का कोई निष्कर्ष निकाल लेना असम्भव होगा क्योंकि प्राचीन इतिहास और वैज्ञानिक प्रगति अभी तक मानव का कल्याण करने में असमर्थ रहे हैं । जिस प्रकार देव-दानवों ने सागर-मंथन कर लक्ष्मी, अमृत और चन्द्रमा को प्राप्त किया था उस प्रकार इतिहास और वैज्ञानिक आविष्कारों का अध्ययन-मनन करने से इस युग का कल्याण करने वाली लक्ष्मी, जीवन प्रदान करने वाला अमृत तथा सबका मन मोहने वाला चन्द्रमा जैसी वस्तुओं की प्राप्ति असम्भव है ।

भाज तो सत्तार के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है कि एक व्यापक विश्व सस्कृति का निर्माण कैसे किया जाय। भाज युग-युग से विभिन्न राष्ट्रों, वर्गों, धर्मों, जातियों में विभक्त मानवता को इन भेद पैदा करने वाली भावनाओं से मुक्त कर एक रूप प्रदान करता है। मध्ययुगीन नैतिकता के जो मानदंड निश्चित किए गए थे उन्हें बदल कर मानवता के रूप में विकसित करता है।

अर्थात् आज नैतिकता के ऐसे मानदंड निश्चित करने हैं जो मानवता का विकास कर सकें ।

जग जीवन के

शनैः पराजित !

शब्दार्थ—अनुमुख = भीतरी, स्वाभाविक । प्रवर्तित = प्रेरित । उत्पीडन = अत्याचार । दत्त-शून्य फणि = बिना दाँत वाला साँप । विग्रह = झगडा । तमस = अन्धकार । निमज्जित = डूब जायेगा । शनैः = धीरे-धीरे ।

भावार्थ—आज सासारिक जीवन के नैसर्गिक गुणों से प्रेरित होकर मनुष्य का अवचेतन मन बदल गया है । अर्थात् आज मानव का अवचेतन मन जाग्रत हो यह अनुभव करने लगा है कि वर्तमान भौतिक साधनों द्वारा मानवता का कल्याण नहीं हो सकता । आज मनुष्य की बाह्य चेतना अर्थात् उसके सासारिक जीवन में क्षोभ, क्रान्ति और उत्पीडन की भावना भरी हुई है । अर्थात् आज मानव क्षोभ से भरा, क्रान्ति करने के लिए सन्नद्ध तथा दूसरो पर अत्याचार करने की भावनाओं से आक्रान्त हो रहा है । विश्व में आज इन्ही का साम्राज्य है । हमारी बीते हुए युगों की सम्यता इस वर्तमान विषम स्थिति को दूर करने में उसी प्रकार असमर्थ हो रही है जिस प्रकार जहूर का दान्त टूटा हुआ सर्प क्रोध में भर व्यथ हो अपना सिर इधर-उधर पटकता रहता है और किसी का विनाश नहीं कर पाता । भाव यह है कि हमारी पुरानी सम्यता द्वारा वर्तमान युग की विषम समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता ।

कवि कहता है कि आज विभिन्न राष्ट्रों में हो रहे युद्धों तथा तोपों की गजना द्वारा, मानव का संकटो रूप से विनाश करने के प्रयत्न व्यर्थ हैं क्योंकि इनके द्वारा जीवन के विकास की गति को नहीं रोका जा सकता । जीवन के विकास की गति अदम्य है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता । नए युग के नए प्रकाश में बीते हुए अज्ञानान्धकार से भरे युग स्वयं हूब कर समाप्त हो जायेंगे और ससार नए-युग के नए जीवन के प्रकाश से भर उठेगा । बीते हुए युगों की प्रतिक्रियावादी धारणायें स्वयं धीरे-धीरे पराजित हो नष्ट जायेंगी । अर्थात् प्राचीन भ्रान्तियों, रूढ़ियों एवं मान्यताओं पर आधारित संस्कृति, सम्यता और समाज का पुराना ढाँचा नष्ट हो जायेगा और एक नवीन संस्कृति की स्थापना

रक्तपात समाप्त हो जाय । युगो से मानवता को पीडित करने वाले पारस्परिक विद्वेष रूपी प्रेम शान्त हो जाय और मानव का हृदय इनके प्रभाव से मुक्त हो निर्मल बन जाय ।

सब लोग सभ्य हो, स्नेही, सहृदय तथा सुन्दर बनें । सबके सम्मिलित कर्मों पर विश्व की एकता निर्भर रहें । अर्थात् सब मिलकर विश्व की एकता के लिए प्रयत्न करें । आज सम्पूर्ण राष्ट्र और देश परस्पर एक दूसरे से मिल कर शान्तिपूर्वक रहे । मानव परस्पर एक होकर जीवन का निर्माण करने वाले कार्यों को करे । हे प्रभु ! यह घरती मनुष्यों की हो, ससार स्वर्ग बन जाय तथा इस घरती पर जीवन का प्राधान्य रहे न कि परस्पर मार-काट से उत्पन्न मृत्यु और विनाश का साम्राज्य छाया रहे । हे प्रभु ! तुम नवीन मानव को ऐसी ही मानवता की स्थापना करने का वरदान दो ।

(१) कवि सम्पूर्ण विश्व की एकता तथा शान्ति का समर्थक है । उसकी अभिलाषा है कि ससार के सब मनुष्य मिल कर, पारस्परिक विद्वेषों से मुक्त हो एक ऐसी मानवता का निर्माण करें जो इस घरती को स्वर्ग बना सके ।

३७ सम्मोहन

इस कविता में कवि उदय होते हुए सूर्य के जग-जीवन पर पड़े अलौकिक प्रभाव का वर्णन कर रहा है । यहाँ सूर्य के अतिरिक्त ईश्वर से भी अर्थ लिया जा सकता है ।

जादू बिछा दिया

...

मुख पर सुन्दर ।

शब्दार्थ—स्पन्दित = चेतन, कांपते हुए । सर = सरोवर । प्रणय दृष्टि = प्रेम दृष्टि ।

भावार्थ—तुमने मनुष्यों से भरी इस घरती पर चारों ओर जादू सा बिछा दिया है । तुमने अपनी सुनहली किरणों द्वारा ससार में जीवन की हरियाली उत्पन्न कर दी है । अर्थात् सूर्योदय होते ही सारा ससार नए जीवन से खिल उठा है, लहलहा उठा है । (सूर्योदय नव-जीवन का प्रतीक माना जाता है ।) तुम्हारी सुनहली किरणें एक फूल से उड़ दूसरे फूल पर जा बैठती हैं और

उनके प्रकाश में फूलों के भीतर छिपे सूक्ष्म रंग निखर उठने हैं। तुम्हारी किरणों का यह सम्मोहन (जादू) मानव रूपी पुष्पों के हृदयों में नव-जीवन के मधुर स्वप्नों की सृष्टि करते हैं और उनका हृदय स्पर्शित रक्त के वेग में घड़कने लगता है, उनमें नई चेतना जाग्रत हो उठती है।

आज विश्व के कण-कण का हृदय धड़क रहा है, चारों ओर नव-जीवन की चेतना का साम्राज्य छा रहा है। वृक्षों की मर्मर ध्वनि आज उनकी भाषा बन गई है जिसके द्वारा वे अपने आन्तरिक आनन्द और उल्लास को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। सरोवर में खिले कमल आज सुन्दरी रमणियों के नव जीवन से भरे मुख के समान दिखाई दे रहे हैं जिनके मुखों पर लहरें रूपी आंचल लहरा रहे हैं। वे कमल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो प्रेम-भावना से भरे नेत्र मुग्न हो देख रहे हों। तुमने धरती के सुन्दर मुख पर सुनहली कामनाओं का नया धूँघट डाल कर उसके प्राणों में संगीत भर दिया है। अर्थात् पृथ्वी सुनहली कामनाओं से भरे सुन्दर मुख वाली रमणी के समान सौन्दर्यमयी हो उठी है।

निज जीवन का " " " मर्त्य शोक हर।

शब्दार्थ—मर्म प्राप्ति = हृदय का प्रेम अथवा प्रेम का रहस्य। मर्त्य = मरणशील।

भावार्थ—अब मानव इस मांसारिक जीवन के नए स्वप्नों के प्रकाश रूपी वर्षों में शाश्वत स्नान कर अपने जीवन के कठोर सघर्षों को भूल गया। अर्थात् अब मानव को नए युग के नए जीवन के सुखद निर्माण की आशा है। तुमने मानव जीवन को स्पर्शित बना दिया है। अर्थात् अपने हास्य द्वारा तुमने मानव जीवन में सुनहली आभा भर दी है। अब इन प्राणों में हार्दिक प्रेम का स्पर्शित करना निरन्तर वहता रहता है। हृदय प्रेम से सराबोर रहता है।

हे मरणशील प्राणियों के शोक दूर करने वाले! तुमने स्वर्ग और पृथ्वी को एक बन्धन में बाँध दिया है अर्थात् इस पृथ्वी पर स्वर्ग की सृष्टि कर दी है। तुमने सुनहली चेतना के सदैव सुख प्रदान करने वाले स्वप्नों को जीवन का शरीर प्रदान कर दिया है। अर्थात् जीवन को स्पर्शित सुखद स्वप्नों से भर दिया है।

(१) इस कविता में छायावादी काव्य-शैली के मनोरम रूप के दर्शन होते हैं। छायावादी काव्य में जो अस्पष्टता सी रहता है वह यहाँ अपने मनोरम भीने रूप में प्रस्तुत है। कवि का भावाकुल हृदय सरस-कोमल भाषा के माध्यम से सूर्योदय के जीवन-प्रदायक प्रभाव का अंकन कर रहा है। सूर्योदय नव-जीवन का प्रतीक होता वही भावना यहाँ अभिव्यक्त होती है। यहाँ पन्त के प्रति प्रिय शब्दों—चिर, अमर, स्वर्णिम आदि का अत्यन्त कलात्मक प्रयोग हुआ है जो प्रायः अर्थहीन होते हुए भी कविता में एक अद्भुत सौन्दर्य का समावेश कर रहे हैं।

३८. हिमाद्रि

यहाँ कवि हिमालय का विभिन्न रूप से काव्यमय वर्णन कर रहा है।

मानदण्ड भू के

..

मेरी विस्मित।

शब्दार्थ—स्वर्गारोहण = ऊपर स्वर्ग में जाना। हिमाद्रि = हिमालय। हिमकण = बर्फ के कण। अंचलवासी = गोद में रहने वाला। भूमृत = पर्वत, राजा। जड़ीभूत = आश्चर्य से विजडित। महाश्चर्य = महान आश्चर्य।

भावार्थ—कवि हिमालय का स्तुति-गान करता हुआ कह रहा है—

हे पृथ्वी के अखण्ड मानदण्ड ! हे प्रिय हिमालय ! तुम इस पृथ्वी को स्वर्ग तक पहुँचाने वाले हो। अर्थात् हिमालय इतना विशाल है मानो विधाता ने उसे पृथ्वी को नापने का मानदण्ड बना एक स्थान पर रख दिया हो। और वह इतना ऊँचा है मानो पृथ्वी उसके द्वारा ऊपर स्वर्ग तक पहुँचने का प्रयत्न कर रही हो। संक्षेप में, हिमालय बहुत लम्बा-चौड़ा और गगन-चुम्बा है। कवि कहता है कि हे हिमालय ! मैं वचन में तुम्हारी गोद में रहता था। (कवि पन्त कुमायूँ प्रदेश के रहने वाले हैं।) वचन में तुमने अपने विशाल सौन्दर्य द्वारा मेरे हृदय में पवित्र आशा का संचार कर दिया था और मैं तभी से अपने नेत्रों को ऊपर आकाश में गढ़ाएँ स्वप्न देखने का अभिलाषी बन गया हूँ, सदैव तुम्हारे ही समान ऊँचे, निर्मल, पावन स्वप्न देखता रहता हूँ।

मैं न जाने कब से अपने श्रेष्ठतम शब्द-चयन द्वारा तुम्हारा चित्र अंकित

करना चाहता रहा हूँ । हे शुभ्र शान्ति मे समाविस्थ योगी ! हे शाश्वत सौन्दर्य के अधिपति ! मेरी बाल-चेतना तुम्हारे रूप मे साकार-जड स्वरूप धारण कर आसीन हो गई है । अर्थात् हिमालय मानो कवि की बाल-चेतना का ही साकार रूप है । मैं तुम्हें देख कर आनन्द की तरंगों में डूबने-उतराने लगता हूँ । तुम्हें देख कर मेरी सौन्दर्य-साधना महान आश्चर्य से विस्मित हो उठती है । अर्थात् तुम सौन्दर्य के अप्रतिम, अलौकिक रूप हो ।

जिन किरणों को .. आलोक का तरल ।

शब्दार्थ—स्खलित = गिर कर । तडित् = विजली । स्वर्गोन्नत = स्वर्ग के समान उन्नत । किरीट = मुकुट । शृंगों = शिखरो, चोटियो ।

भावावयव—हे हिमालय ! तुम्हारे जिन शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणें नित्य प्रकाश के मुकुट लगा कर उन्हें सुन्दर बनाती हैं, जिन शिखरो पर विजली सहसा गिर कर अपने ही प्रकाश से चकित सी हो उठती है । अर्थात् हिमालय की चोटियाँ सूर्य तथा विजली के प्रकाश से सुशोभित होती रहती हैं । जिन शिखरो पर पूर्णिमा की सुनहली चाँदनी ऐसी लगती है मानो ज्वार के समय उमड़ता हुआ सागर सहसा किसी को देख आश्चर्य से स्तम्भित हो वही जम कर रह गया हो । जिन चोटियो की निस्तब्ध शान्ति मे मेरे स्वप्न गीतों के रूप मे भ्रुकृत होते रहते हैं ।

तुम्हारी जिन बर्फ से ढकी चोटियो की शीतल ज्वाला (बर्फ शीतल होने पर भी जला देने वाली होती है) मे जल कर मेरी चेतना निर्मल बनी है । जिनके स्वर्ग के समान श्रेष्ठ तरल सौन्दर्य मे मेरे प्राण आलोकित हुए थे, जिनके सौंदर्य का प्रकाश मेरे प्राणों मे समा गया था । मेरा हृदय तुम्हारे शिखरो के तरल आलोक (पिघलने वाली बर्फ से उत्पन्न आलोक) को अपनी स्मृति द्वारा एक स्वर्गिक प्रकाश से भर अपनी काव्य-कल्पना को उज्ज्वल मुकुट पहनाना चाहता है । अर्थात् मैं अपने काव्य मे तुम्हारे तरल आलोक के समान स्निग्ध, पावन, मधुर, सौन्दर्य उत्पन्न करने का अभिलाषी हूँ ।

धसुधा की से लगते मोहित ।

शब्दार्थ—महत्वाकांक्षा = महत् + आकांक्षा = महान आकांक्षा । अमरो = देवताओं । उरोभार = उरु + उभार = उभरी हुई जवा । गौर = गोरी । निना-

३६. द्वा सुपर्णा

इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि इस शरीर में दो प्रकार की शक्तियों का निवास रहता है जिन्हें प्राण और आत्मा, दृष्टा और भोक्ता, बाह्य और आन्तरिक, मर्त्य और अमर्त्य आदि अनेक प्रकार के नाम दिये जा सकते हैं। ये दोनों शक्तियाँ मानो दो पक्षियों के समान हैं। यदि इन दोनों में सन्तुलन रहेगा तो जीवन सफल बन जायेगा।

दो पक्षी हैं अमर्त्य चिरन्तन !

शब्दार्थ—सयुक्त=एक साथ रहने वाले। पिप्पल=पीपल। अशन=भोजन। अतर्लोचन=अन्तर्दृष्टि। सुहृदो=स्नेहियो। सयोनिज=एक ही माँ से उत्पन्न। मर्त्य=मरणशील। अमर्त्य=अमर।

भावार्थ—दो पक्षी हैं जो सहज-स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सखा अर्थात् साथी और सदैव एक साथ रहने वाले हैं। दोनों ही अनादि काल से उसी एक वृक्ष पर बैठे रहते हैं। उनमें से एक प्रतिक्षण पीपल के फलों का स्वाद लेता रहता और दूसरा बिना भोजन के मन ही मन सोचता रहता है। दो स्नेहियो के समान ये दोनों पक्षी एक ही माँ से उत्पन्न होने पर भी मरणशील और अमर हैं। अर्थात् इनमें से एक ऐसा है जिसको मृत्यु ला जाती है और दूसरा सदैव अमर रहता है। ये दोनों अपने-अपने भोजन को प्राप्त करने की लालसा में प्रस्त होकर ऊपर-नीचे भटकते रहते हैं। दोनों सदैव एक साथ रहते हुए विभिन्न लोको में विचरते रहते हैं। इनमें से जो मरणशील है उसे तो सब जानते हैं और जो अमर और सदैव बना रहने वाला है उसे कोई भी नहीं जानता।

(१) इस पद का अभिप्राय यह है कि मानव शरीर में प्राण और आत्मा दोनों रहते हैं। ये दो प्रकार की शक्तियाँ हैं जिनमें से एक सान्सारिक वासनाओं की तृप्ति में सलग्न रहती है तथा दूसरी अज्ञात शक्ति का चिन्तन और अनुसन्धान करने में व्यस्त रहती है। ये दोनों ही अपने-अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकती रहती हैं।

कहीं नहीं गया सन्तुलन जो, विजय !

शब्दार्थ—ग्रहम्=ग्रहकार। दृष्टा=देखने वाला। भोक्ता=भोग करने वाला। बहिरंतर=बाहरी अन्तर। सुपर्ण=पंख। द्वय=दो।

भावार्थ—कवि पूछता है कि क्या कही ऐसा पक्षी नहीं है जो जीवन के फल को चखता हो और इस ससार रूपी वृक्ष पर बने अपने घोंसले में बठा स्थिर दृष्टि से सब कुछ देखता हो। अर्थात् जो इस जीवन का उपभोग करता हो और साथ ही इस ससार से निर्लिप्त हो, पूर्ण तटस्थ भाव इसकी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म चिन्तन भी करता हो। जिसमें परम ब्रह्म और अहं तथा दृष्टा और भोक्ता दोनों साथ-साथ हो। अर्थात् जो परम ब्रह्म के समान पूर्ण निर्लिप्त और सासारिक प्राणी के समान अपने अस्तित्व की अहंकार-भावना से परिपूर्ण हो। जो इस ससार का निर्लिप्त दृष्टा भी हो और साथ-साथ इसका भोग करने वाला भी हो। जिसके पखों के बाहरी रूप में रुपहले और सुनहले दोनों प्रकार के रंग हो। अर्थात् जिसका बाह्य रूप आकर्षक हो।

एक ऐसा पक्षी हो जिसमें इन दोनों रूपों का पूर्ण सन्तुलन हो। ऐसा हो जाने पर मानव अपने जीवन को वृक्ष पर बैठे उस पक्षी के समान बना पूर्ण मानव बन सकता है। ऐसा मानव इस पृथ्वी पर शाश्वत और सुन्दर मानवीय सस्कृति की रचना कर उसे बाह्य जीवन विकास का जीवित दर्पण बना सकता है। अर्थात् ऐसी मानवीय सस्कृति ही मानव-जीवन के विकास का पूर्ण प्रति-विम्ब प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकती है। कवि कहता है कि पक्षी के दो पखों के समान ही सत्य के दो रूप हैं—बाह्य और आन्तरिक। जैसे पक्षी अपने दोनों पखों में सन्तुलन रखने पर ही उड़ान भर विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार यदि मानव सत्य के इन दोनों रूपों में सन्तुलन स्थापित कर लेगा तभी उसका जीवन सफल होगा और उसे विजय प्राप्त होगी।

(१) कवि के अनुसार जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक भावनाओं का सन्तुलन ही सफलता प्रदान करने वाला है। कोरा भौतिकतावादी दृष्टिकोण मानव को पूर्ण नहीं बनाता। उसमें आध्यात्मिकता का भी उतना ही महत्व है जितना कि भौतिकता का। इन्हीं दोनों के सन्तुलन से निर्मित होने वाली सस्कृति ही सच्ची मानवीय सस्कृति होगी जो जीवन में सफलता प्रदान कर सकेगी।

(२) यहाँ कवि प्रति-भौतिकतावादी और प्रति आध्यात्मिकतावादी दृष्टि-कोणों का खंडन कर उनमें समन्वय स्थापित करने का सन्देश दे रहा है।

४०. ज्योति भारत

ज्योति भूमि

..

जहाँ अशेष !

शब्दार्थ—तेजोन्मेष=तेज से उद्दीप्त । अशेष=निरन्तर ।

भावार्थ—हे ज्योति की भूमि भारत देश ! जहाँ सभ्यता अपने ज्योति भरे घरणों को धर, अपने तेज से उद्दीप्त पहली बार उतरी थी, तेरी जय हो । (इतिहासकारों का मत है कि विश्व में सभ्यता का जन्म भारत में ही हुआ था ।)

भारत ऐसा देश है जहाँ मुन्दर हिमालय है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो त्वय मौन्दर्य समाधिस्थ हो हिमालय के रूप में आसन जमाए बैठा शुभ्र शान्ति में हवा आत्म-चिन्तन में निमग्न हो । जहाँ गंगा-यमुना का उज्ज्वल जल अबाध गति में निरन्तर प्रवाहित होता रहता है ।

फूटे जहाँ ज्योति के

..

दो जग को आदेश !

शब्दार्थ—पूर्ण काम = निष्काम । लोकेण = ईश्वर । स्नात = नहाई हुई ।

प्लावन = बाढ़ । आदेश = आज्ञा ।

भावार्थ—जहाँ गीता के उपदेशों के रूप में ज्ञान और भक्ति के वशी के से मधुर स्वर के समान शान्ति प्रदान करने वाले ज्ञान के अनेक झरने कल-कल निनाद करते हुए फूट उठे थे । अर्थात् भारत ने गीता के रूप में ससार को ज्ञान और भक्ति का सन्देश दिया था । जहाँ की चेतना से भरी धूल में निष्काम रूप ईश्वर भी बार-बार अवतार धारण कर वच्चे के रूप में लोढ़ते हुए किल-कारियाँ मारा करते थे । अर्थात् जो ईश्वर पूर्ण रूप से निष्काम है वह भी यहाँ की भूमि में जन्म धारण करने का लोभ न मवरण कर वाल रूप धारण कर क्रीड़ा करना था ।

ऐसे है भारत देश ? तू युद्धों में हुए रक्तपात से भीगी हुई, अर्थात् युद्धों ने श्रस्त इस मूर्च्छित सी धरती को अपने ज्ञान रूपी अमृत को वर्षा कर उसे ज्ञान की सुनहली ज्योति से भर दे । और सारे संसार में दिव्य चेतना उत्पन्न कर उसे शान्ति और अहिंसा का आदेश दो ।

४१. छाया पट

मन जलता है

वन जाता है ।

भावार्थ—कवि कहता है कि मेरा मन जलता है । अर्थात् मन व्याकुल होता है । निराशा के अन्धकार रूपी क्षणों में यह मन जलता रहता है । मेरा यह मन शरीर वन जाता है । अर्थात् इसे वैसी ही वेदना होती है जैसी कि शरीर को होती है । भाव यह है कि शारीरिक वेदनाओं के साथ-साथ मन छटपटाता रहता है । परन्तु फिर मन इस शरीर से अलग होकर, इसके प्रभावों से मुक्त होकर धीरे-धीरे ऊपर उठता है ।

तन के मन के

बनता जाता है ।

भावार्थ—मेरे इस शरीर के मन के कान और नेत्र हैं । अर्थात् वह शरीर के ही समान सब कुछ सुनता और देखता है, अनुभव करता है । मेरे इस मन के जीवन से गहरे सम्बन्ध हैं । जिनमें से कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं । मन इन्हीं सम्बन्धों द्वारा जीवन के सुख-दुख का अनुभव करता है । फिर न जाने मेरा यह मन कब इस शरीर के बन्धनों अर्थात् सम्बन्धों से मुक्त हो सारे ससार में छा जाता है और जीवन के अनुभवों की धूल लिपटा कर लौट आता है । अर्थात् यह मन व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं से दूर ससार के अनुभवों, सवेदनों को देख-सुन, उनसे प्रभावित होता है । फिर मेरे चेतना रूपी आकाश में इन्द्र धनुषी रंग-विरंगे बादलों के समान भुस्कराने लगता है । अर्थात् मन कल्पना-लोक में विचरण करता हुआ जीवन में एक आकर्षण और माधुर्य उत्पन्न कर देता है । मैं नहीं जानता कि यह कब और कैसे ज्ञान की किरणें बरसाने लगता है । मेरा यह मन कभी मेरे भीतर रहता है और कभी बाहर ससार में भ्रमण करता है और इस प्रकार सारे ससार के व्यक्तियों का प्रतिनिधि सा बनता जाता है ।

तन के मन में

बाहर जाता है ।

भावार्थ—मेरे इस शरीर के मन के भीतर कहीं एक आत्मा का मन और है जो सदैव चेतना के प्रकाश से प्रकाशित रहता है जो अपने प्रकाश से छाया के समान अस्पष्ट और रहस्यमय दृश्यों को प्रकाशित कर उनके रहस्य

वह अपने सात घोड़ों वाले रथ में सातों लोको को पार करना, अपनी गति में अलौकिक तेज भर अर्थात् अलौकिक तीव्र गति से अपनी किरणों द्वारा तीनों लोको के अन्धकार का विनाश करता महान सम्राट के समान धिक्ता चला आ रहा है ।

उठो, मनुष्यो

से आवृत ।

शब्दार्थ—दिव = आकाश, स्वर्ण । पूषण = बारह आदिमियों में से एक ।
आमृत = अलकृत । आवृत = ढका हुआ ।

भावार्थ—कवि मनुष्यों को उद्बोधन देता हुआ कहता है—हे मनुष्यो ! उठो । अपनी तन्द्रा त्याग जागो और आकाश में खिलती उन उषाओं का अभिवादन करो जिन्होंने सूर्य का, जो बारह ज्योतिर्मय आदित्यों में से एक है, मार्ग खोल दिया है । अर्थात् जो सूर्योदय की सूचना दे रही है । अब अन्धकार दूर हो गया है, ससार में नई चेतना से भरा नया जीवन प्रवाहित हो रहा है । महान सम्राट अर्थात् इन्द्र के समान तेजस्वी वह सूर्य किरणों से सजा और प्रकाश से परिपूर्ण आ रहा है ।

अन्धरूढ़ि पर

से निर्भर ।

शब्दार्थ—अभिनव = नवीन । धावमान = चलने, बढ़ने वाला । दिशि-फल = दिशाएं और क्षण । स्वर्ण पुरुष = सोने की सी कान्ति वाला पुरुष ।

भावार्थ—आज प्राचीन अन्ध रूढ़ियों पर चलने वाले एक नितान्त नवीन पथ पा गए हैं । अर्थात् उन्हें अन्ध रूढ़ियों से मुक्त होने का मार्ग मिल गया है । आज उन्हें सात घोड़ों वाले दमकते रथ पर आसीन सूर्य का नवीन प्रकाश मिल गया है । अर्थात् आज अन्धरूढ़ियों रूपी अन्धकारपूर्ण मार्ग पर भटकने वाले सूर्य के प्रकाश रूपी नव-जोवन और नई चेतना से भर ज्ञान के नवीन मार्ग पर चल पड़े हैं । नित्य स्वर्ण की ओर उड़ने वाले उस सूर्य रूपी अलौकिक हंस के प्रकाश से भरे पख हज़ारों दिनों से इसी प्रकार फंसे हुए उसे आगे बढ़ाते रहते हैं और वह निर्भय होकर आगे बढ़ता चला जाता है । वह सारे लोगो (चौदह भुवनों) को देखता हुआ, सम्पूर्ण देवताओं को अपने हृदय में धारण कर आगे

बढ़ता जाता है। (सूर्य देवताओं का स्वामी माना जाता है इसी कारण उसे 'महेन्द्र' अर्थात् इन्द्र कहा जाता है।) वह सम्पूर्ण लोको में व्याप्त है। उसके असंख्य, विशाल किरणों रूपी पखों में सम्पूर्ण दिशाएँ और प्रत्येक फल समाया हुआ है। अर्थात् सूर्य प्रकाश में सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित रहती हैं और प्रत्येक क्षण वह प्रकाश सबको प्रकाशित करता रहता है।

जिस प्रकार पक्षी के उड़ने पर उसके पखों के चलने में 'हाउ हाउ' का शब्द उत्पन्न होता है उसी प्रकार यह स्वर्ण-पुरुष के समान सूर्य अपनी किरणों रूपी पखों को चलाता हुआ उड़ता चला जाता है। कवि कहता है कि वह ज्योति का पुत्र है और मैं अजर और अमर पुरुष हूँ। अर्थात् मेरी आत्मा उसी के समान सर्वदा प्रकाशमान और अमर है। उससे मुनहले प्रकाश की सन्धारणें निरन्तर इस प्रकार भरती रहती हैं जैसे पवन निरन्तर भरने के समान प्रवाहित होता रहना है।

४३. वन्दे मातरम्

इस कविता में कवि भारत माता की वन्दना कर रहा है।

वन्दे मातरम्

..

..

गाएँ जन।

शब्दार्थ—धरणी=धारण करने वाली। भरणी=भरण-पोषण करने वाली। प्रमविनी=उत्पन्न करने वाली। हरित=हरा। कूजित=कूक से भगा, गुजित। वमन=वस्त्र। नत=झुका हुआ। प्रणयाकाक्षी=प्रेमी। तूरी=तुरही, विगुल। मादन=हृण उत्पन्न करने वाला। त्वन=ध्वनि, शब्द। वरे=स्वीकार करे, अपनाए। अक=गोद।

भावार्थ—हे माता ! मैं तेरी वन्दना करता हूँ। तू मनुष्यों को धारण करने वाली उनका पालन-पोषण करने वाली तथा अनेक प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। तुझ पर छापी हरियाली का लहराना ही तेरा नृत्य है, कोयल की कूक ही वसन्त के समान खिला तेरा यौवन है। वायु के स्पर्श से उठती लहरों ने भरा समुद्र का जाल ही तेरा वस्त्र है। सूर्य-चन्द्र से आलोकित नीचे झुका आकाश ही तेरा छत्र है। स्वर्ग अनादि काल में तेरे प्रेम को प्राप्त

करने का अभिलाषी है। अर्थात् स्वर्ग के देवता भी भारत में जन्म लेने को तरसते रहते हैं।

हे माता ! जन-जन के मन में हृषं उत्पन्न करने वाला क्रान्ति का विगुल वज्र उठे। नगाहों की कुहुम-कुहुम ध्वनि के साथ तेरा विजय-घोष विश्व में व्याप्त हो जाये। मानव जीवन के कल्याण के लिए मृत्यु का आलिङ्गन करें और मृत्यु की गोद में पड़े हुए अर्थात् मरणासन्न रूप से घायल व्यक्ति भी गा उठें—'हे माता ! तेरी जय हो !'

मू मन के

मनुजोचित ।

शब्दार्थ—दुरित=पाप । तमस=अन्धकार पूर्ण । प्राण=आंगन । लोक-श्रम=मनुष्यो का परिश्रम । योजित=व्यस्त । भव=कल्याणमयी । ग्रथित=गुंथे हुए । मनुजोचित=मनुष्य के लिए उचित ।

भावार्थ—इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के मन पर छाए प्राचीन रुढ़ियों और रीति रिवाजों के सड़े-गले बन्धन टूट जायँ और मनुष्य इनसे मुक्त हो नए ढंग से सोचने लगे। चारों ओर छाए दीनता रूपी पाप के सघन काले बादल हट जायँ और यहाँ के प्रत्येक घर का आंगन नव-जीवनदायक सुनहले प्रभात की आभा से सुशोभित हो उठे।

सम्पूर्ण दिशाएँ जनता के परिश्रम से हृषं से भर उठें अर्थात् प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा चारों ओर सुख-समृद्धि का वानावरण उत्पन्न करने लगे। हमारा समय विश्व के निर्माण में, उसे नया सुन्दर रूप प्रदान करने में लगे। विश्व के सारे देश एक कल्याणमयी सस्कृति के बन्धन में परस्पर आवद्ध हो जायँ। अर्थात् सम्पूर्ण विश्व में एक नवीन कल्याणमयी सस्कृति हो। जनता सम्पन्न बने तथा यह ससार मनुष्य के रहने के योग्य बने। हे माता ! मैं तेरी वन्दना करता हूँ।

४४ सामजस्य

इस कविता में कवि ने भावना के सत्य तथा भौतिक-सत्य के पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट करते हुए इन दोनों सत्यों के पारस्परिक सामजस्य और

स तुलन द्वारा ही जीवन की सफलता का सन्देश दिया है। आत्म-सत्य इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है।

भाव सत्य बोली

एक सभी जन ।

भाषार्थ—यहाँ कवि भाव-सत्य और वस्तु-सत्य का मानवीकरण सा कर उन दोनों के उत्तर-प्रत्युत्तर द्वारा दोनों के सामंजस्य पर बल दे रहा है। पहले भाव सत्य कहती है—

कवि कहता है कि भाव-सत्य ने मुँह मटका कर कहा कि तुम और मैं अर्थात् अपने और पराये की सीमाएँ निर्धारित करना बन्वन् है। अपने और पराये की ये सीमाएँ मानव-प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। मुझे तो यह अच्छा लगता है कि बादल के समान असीम-विस्तृत आकाश में अपनापन खोकर पूरी तरह से मिल जाना। अर्थात् बादल जिस प्रकार असीम आकाश में स्वच्छन्द रूप से सर्वत्र विचरण करता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने-पराये के बन्धनों से मुक्त हो सबके कल्याण के लिए स्वयं को मिटा देना चाहिए। जो मनुष्य अपने-पराये की भावना रखते हैं वे सासारिक और सकोण हृदय वाले हैं। इनका जीवन ही मोल-तोल करने में अर्थात् पारस्परिक सासारिक लेन-देन में ही बीत जाता है। ये इस बात को नहीं देखते कि यह पृथ्वी एक है, आकाश एक है और सभी मनुष्य एक हैं। अर्थात् इनमें कोई भेदभाव नहीं है।

बोली वस्तु सत्य

कुत्सित औ सुन्दर ।

शब्दार्थ—वस्तु सत्य = व्यावहारिक सत्य, भौतिक सत्य। भाता = अच्छा लगता। द्वन्द्व = सघर्ष। स्नेही = प्रेमी। कुत्सित = धिनीने।

भाषार्थ—भाव-सत्य की उपर्युक्त बातें सुन कर वस्तु-सत्य मुँह विचका कर बोली—

मुझे तुम्हारी यह दार्शनिकता बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ ससार में मनुष्यों के शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, उनकी रुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं, स्वभाव भिन्न हैं और मन भिन्न है। यहाँ एक ही मनुष्य में सम्पूर्ण गुण नहीं मिलते। इस ससार में सर्वत्र सघर्ष चलता रहता है। पुरुष और नारी प्रेमी, द्रोणी, चतुर मूर्ख, गरीब-धनी तथा धिनीने और सुन्दर सभी प्रकार के हैं।

अर्थात् सभी मनुष्य एक से नहीं हैं। उनके स्वभाव, गुण, रूप और आर्थिक स्थितियों में बहुत अन्तर है।

आत्म सत्य बोली

चल सकता जग ।

भावार्थ—भाव-मत्य और वस्तु-मत्य के इस विवाद को सुन कर आत्म-मत्य (आत्मा-ज्ञान का सत्य) मुस्करा कर कहने लगी—

मुझे तुम दोनों का कारण मालूम है कि तुम दोनों परस्पर-विरोधी इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलती। मैं तुम दोनों का संचालन करती रहती हूँ। अर्थात् तुम दोनों को ही बढ़ावा देती रहती हूँ। सपने तो पख खोल कर ऊपर उड़ जाते हैं परन्तु सत्य एक-एक पग गिन-गिन कर चलने से आगे नहीं बढ़ पाता। यदि मैं तुम दोनों में सामंजस्य न रख पाती तो क्या यह ससार चल सकता है। अर्थात् क्या ससार प्रगति कर सकता था।

भाव यह है कि ससार की प्रगति भावना के सत्य तथा व्यावहारिक सत्य—दोनों के परस्पर सहयोग में ही सम्भव है। कोरा भौतिक सत्य एक सीमा तक पहुँच कर रुक जाता है। भावना का सत्य ही उसे उस सीमा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और इन दोनों की इस क्रिया-प्रक्रिया का संचालन आत्मिक ज्ञान द्वारा होता है। इन दोनों के सामंजस्य द्वारा कवि आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के प्रति सकेत कर रहा है। आध्यात्मिक तथा भौतिक विचारधाराओं द्वारा ही एक नवीन विश्व व्यापी संस्कृति का निर्माण होगा जो मानव को निरन्तर प्रगति-पथ पर आगे बढ़ाती ले चलेगी।

४५ पतिता

जिम नारी का अत्याचारियों द्वारा बलात् झोल भग कर दिया गया था उसे जन-साधारण पतिता कहने लगते हैं। परन्तु इस कविता में केशव अपनी प्रताडिता पत्नी को पतिता न मान अपने हृदय से लगा लेता है। मनुष्य मन में पाप करने से कलंकित होता है, शरीर में नहीं—यह कवि का संदेश है।

रोता हाय मार

कर पुरजन ।

भावार्थ—कवि कहता है कि मेरा चिर परिचित वृद्ध पड़ोसी माधव छाती

पीट-पीट कर रो रहा है कि “निर्दयी हत्यारे नीच लुटेरे मेरी बहू (पुत्रवधू) को कलकित कर गए। अर्थात् उसके साथ बलात्कार कर गए। मेरा भाग्य फूट गया और धर्म भी लुट गया।” सारे परिवार के लोग मिर हिलाते हुए रो रहे हैं और बहू को अभागिनी और कलकिनी कह रहे हैं। गांव के लोग भी बार-बार यही बातें कहने हुए अपने-अपने घरों को खिसक रहे हैं।

सिसक रही सहमी

उठता तन।

भावार्थ—बहू अबला पुत्रवधू महमी हुई एक कोने में बंठी सिसक रही है। वह ऐसी लगती है मानो सांसों का एक ढेर कोने में बाँध कर रख दिया हो। पड़ोसियों उसे घेरे हुए कोस रही हैं और घर की नौकरानी तक उसमें आँख चुराती फिर रही है, उसके पास तक नहीं जाती। इतने में उसका स्वामी केशव घर आना है। उसे देख उसके कुटुम्बी जन ‘हा बेटा’ कह जोर में रोते हुए अपना माथा पीट लेने हैं। उस रदन को मुन गौर पति का आगमन जान वृक्ष से नीच कर नीचे फेंक दी गई लता के समान उस अबला का शरार बाप उठता है कि अब न जाने क्या होगा।

सब सुन चुका

न कलकित।

भावार्थ—यह हृदय देस कर केशव चीखता हुआ कहता है कि मैं सब सुन चुका हूँ। यह रोना-धोना बन्द करो। मालती (उसकी पत्नी) उठो। घर का यह काला अंधेरा कोना तुम्हें निगल जायेगा। मनुष्य मन से पाप करने पर ही कलकित होते हैं। यह मिट्टी से बनी देह तो सदैव अपवित्र रहती है। प्रेम पतितों (पापियों) को पवित्र बनाने वाला होता है। इसलिए मैं तुम्हें कलकित नहीं रहने दूँगा। तुम्हें अपनी ही बना कर रखूँगा।

४६ आजाद

पैगम्बर के एक

एक पैर पर।

भावार्थ—एक बार पैगम्बर (हजरत मुहम्मद साहब) के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि ‘हजरत’ तुम्हारे इस बन्दे अर्थात् मुझे इस बात का शक है कि इस दुनियाँ में इस्लाम किस सीमा तक आजाद है और किस सीमा तक पाबन्द अर्थात् नियमों को मानने के लिए बाध्य है।’ उसका यह प्रश्न सुन कर रसूल

अर्थात् हजरत मुहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा, तुम इसी तरह खड़े रहो। फिर आगे आज्ञा दी कि अपना एक पैर ऊपर उठाओ। शिष्य 'जैसी आज्ञा' कह कर एक पैर ऊपर उठा कर केवल एक ही पैर पर खड़ा हो गया।

ठीक, दूसरा पैर

था यह उत्तर।

भावार्थ—शिष्य को एक पैर पर खड़ा देख हजरत मुहम्मद साहब ने हँस कर कहा कि ठीक है। अब दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो। दूसरा पैर ऊपर उठाने का प्रयत्न करने पर शिष्य बार-बार घर्खती पर गिरने लगा। तब उसने कहा कि हजरत! दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा कर खड़े रहना तो नामुमकिन है। यह सुन कर हजरत ने उससे कहा कि तुम्हारा एक पैर ऊपर उठ कर तुमसे यह कहता है कि तुम इसी सीमा तक आजाद हो अर्थात् एक पैर केवल आगे बढ़ने के लिए ही उठाया जाता है और तुम्हारा दूसरा पैर जमीन पर भ्रष्टा हुआ कहता है कि तुम इस दुनिया से बँधे हुए हो।

(१) इस कविता के कई निष्कर्ष निकल सकते हैं—

(1) दोनों पैर ऊपर उठा कर, इस ससार से सम्बन्ध त्याग कल्पना के लोक में उड़ने का प्रयत्न करने से मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता।

(11) एक पैर उठा कर आगे रखा जाता है तब दूसरा पैर उठ कर आगे बढ़ता है। अर्थात् इस दुनियाँ से सम्बन्ध रख कर ही इन्सान प्रगति कर सकता है।

(111) इन्सान अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु उसे ससार द्वारा बनाये गए मान्य नियमों तथा प्राकृतिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ससार की अवहेलना कर वह आगे नहीं बढ़ सकता।

४७. स्वप्न वन्धन

कवि ने स्वप्न में अपनी कल्पित प्रेयसी को देखा। उसके मानस की यह कल्पना स्वप्न में साकार रूप धारण कर उसके पास आई। वह उसे देख विभोर हो उठा। कवि अपनी उसी कल्पित प्रेयसी का यहाँ वर्णन कर रहा है।

बाँध लिया तुमने मन में जगती !

भावार्थ—हे मेरे मानस की कल्पना मेरी प्रिया ! तुमने मेरे प्राणों को फूलों के कोमल बन्धन में बाँध लिया । तुम मेरे मन में प्रकाश की साकार, सजाव मधुर मूर्ति के समान लिपट गई । तुमने मुझे स्वप्नों के आलिगन में बाँध-लिया । मैं अब तुम्हारे ही स्वप्न देखता रहता हूँ । अब मेरे सामने तुम्हारे शरीर की शोभा संकड़ो रूप धारण कर साकार-सजीव सी घूमती रहती है । अर्थात् मैं जागते हुए भी तुम्हारा ही स्वप्न देखता रहता हूँ । मेरी कल्पना तुम्हें अग्रणीत रंगों और भावों में सजाती है । हे मानस ! तुम क्षण भर में ही मेरे मन में सौ-सौ बार जाग्रत हो उठती हो । अर्थात् मैं प्रतिपल तुम्हारा ही रूप देखता रहता हूँ ।

तुम्हें स्मरण कर उर कपन में ।

शब्दार्थ—आँक = अंकित कर । रस स्नान = रस का भरना । विरम = नीरम ।

भावार्थ—तुम्हारा स्मरण कर, हृदय में तुम्हारी छवि अंकित कर मेरे स्वप्न जाग्रत हो उठते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है कि मेरे प्राण गीत बन जाय, अर्थात् मेरे प्राण गीतों का रूप धारण कर साकार हो उठें और मेरा हृदय प्रेमी कवि बन जाय । और यदि सूय भी तुम्हें देख कर अपनी उष्णता त्याग स्निग्ध-शीतल चाँदनी बरसाने लगे । तुम सुगन्धि के समान मेरे मन में सहज-मधुर रूप से बरबस समा जाती हो । अर्थात् तुम्हारा स्मरण कर मेरा हृदय सहज भाव से मधुर-कोमल भावनाओं में श्रोत-प्रोत हो जाता है । तुम मेरे नीरस, उजड़े जीवन रूपी पतझड़ में बसन्त की सी बहार उत्पन्न कर देती हो और प्रेम का सोता प्रवाहित कर देती हो । अर्थात् मेरा जीवन बसन्त के समान खिल उठता है । तुम मेरे प्राणों में प्रेम और हृदय की घड़कनों में गीत बन जाती हो । अर्थात् मेरे प्राण प्रेम से तथा हृदय गीतों से तरंगित हो उठता है ।

तुम बेही हो तन घर पाई ।

शब्दार्थ—कनक = सुनहली । अग भगिमा = अग सचालन । तनिमा = दुबलता, पतलापन ।

भावार्थ—आज सत्य अहिंसा के सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीय जागरण की चेतना उत्पन्न कर दी है अर्थात् सारा ससार इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर अपनाने लगा है। अब सारा ससार मानवता को अपनाने का प्रयत्न करता हुआ धरती पर लगे युद्ध के घावों को भरने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात् ससार अब युद्ध से बचने का प्रयत्न कर विश्व-शान्ति का समर्थक बनता जा रहा है। मानवता के नवीन सिद्धान्त विजली की सी अदम्य, प्रखर गति के साथ अणुबमों रूपी अश्वों को अपने वश में कर निरन्तर आगे बढ़ती हुई गान्धी की जय जयकार कर रहे हैं। अर्थात् आज अणु-बमों के प्रयोग पर बन्धन लगा मानव, विनाश से बच प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आज मानव के निर्मल शान्ति रूपी वर्ण से मलित हृदय रूपी शिखर गान्धी के सिद्धान्तों से उत्पन्न नई चेतना से भर सुनहले रूप में निखर उठे हैं। अर्थात् जैसे बाल रवि की सुनहली किरणें तुषार मलित पर्वत-शिखरों को एक नवीन स्वर्णिम आभा से नए सौन्दर्य प्रदान कर देती हैं वैसे ही गान्धी जी के सिद्धान्तों ने मनुष्य के हृदय को नई चेतना के प्रकाश से भर दिया है।

(१) कवि की धारणा है कि भयकर विनाशकारी अणु-आयुधों के इस युग में केवल गान्धी जी के सत्य-अहिंसा के सिद्धान्त ही मानव को पूर्ण विनाश से बचा सकते हैं। सन् १९४८ में व्यक्त की गई कवि की यह धारणा आज पन्द्रह वर्ष उपरान्त सत्य सी होती प्रतीत हो रही है। आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्र विश्व-शान्ति के समर्थक और प्रचारक बन गए हैं। सह-अस्तित्व का सिद्धान्त गान्धी जी के विचारों पर ही आधारित है।

४६ भारत गीत

जय जन भारत

शाश्वत गाता !

शब्दार्थ—अभिमत = स्वीकृत। गण तन्त्र = प्रजातन्त्र।

भावार्थ—कवि भारत की जनता के रूप में भारत का जयगान कर रहा है।

हे भारत की जनता के प्रतीक भारत तेरी जय हो । तुझे जनता ने मन से स्वीकार कर लिया है । अर्थात् जनता ने मन से तेरी स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया है । तू जनता के प्रजातन्त्र का विधाता है । उज्ज्वल हिम मण्डित हिमालय तेरा गौरव से उन्नत भस्तक है और गगाजल हृदय का हार है । विन्ध्याचल तेरी कटि है और तेरे चरणों के मागर लहराता हुआ निरन्तर तेरी महिमा के गीत गाता रहता है ।

हरे खेत लहरे

...

शान्ति अधिष्ठाता ।

शब्दार्थ—ऊर्वर=उपजाऊ । साम=सामवेद । अधिष्ठाता=स्वामी ।

भावार्थ—यहाँ हरे-भरे खेत खड़े हैं, नदी और झरने लहराते हैं । इनसे तेरी शोभा जीवन के उत्साह और समृद्धि से भर रही है । यहाँ के निवासियों की करोड़ों भुजाएँ ससार के सम्पूर्ण कार्य करने में व्यस्त हैं और असंख्य पग प्रगति के ध्रुव (अडिग) लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं । हे भारत ! तू इस ससार में सभ्यता का आदि जनक है । सामवेद तेरी गुण-गाथा का गान कर रहे हैं । हे नवीन मानवता के निर्माता, सत्य अहिंसा के सिद्धान्तों का ज्ञान देने वाले तथा विश्व में शान्ति का प्रचार करने वाले तेरी जय हो, जय हो ।

प्रयाण तूर्य

...

अजय, माता ।

शब्दार्थ—तूर्य=तुरही, शीघ्र । पटह=दुन्दुभी, नगाडा । ध्वज=पताका ।

माता=रक्षक ।

भावार्थ—प्रस्थान करने का विगुल (तुरही) बज उठे, गम्भीर घोष करता हुआ नगाडा घहराने लगे । और इनके स्वरो पर सत्य की विशाल सेना अपनी लोहे के समान दृढ़ भुजाओं को ऊपर उठा कर आगे चल पड़े । हे भारत माता ! तू शक्ति का साकार रूप, अनेक प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाली है । मैं तेरी वन्दना करता हूँ । अशोक के धर्म-चिन्ह से रक्षित तेरा तिरंगा झण्डा किसी से भी पराजित न हो सदैव फहराता रहता है । हे निर्भय, अजेय और सब की रक्षा करने वाली भारत माता तेरी जय हो, जय हो, जय हो ।

(१) भारत के तिरंगे झण्डे पर अशोक के प्राचीन स्तम्भों पर पाए गए धर्म-चक्र का चिन्ह अंकित है । इस धर्म-चक्र में ऊपर तीन मिह बने हुए हैं तथा उनके नीचे अनेक धुरियों वाला एक चक्र है । भारत के झण्डे पर केवल

इस चक्र का ही चिन्ह अंकित रहता है, ऊपर वाले सिंहो का नहीं। अशोक ने इसी चिन्ह से अंकित पताकाएं देकर अपने दूतों को विदेशों में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने भेजा था। इसीलिए इसे धर्म-चक्र कहा गया है।

५०. गीत विहंग

प्रस्तुत कविता में कवि अपने गीतों को सूर्य का रूप प्रदान कर उनके द्वारा विश्व में नव-जागरण भर देने का रूपक बाँध रहा है।

मैं नव मानवता

पल्लव सुलगाता ।

शब्दार्थ—ज्योतिबाह = किरण, सूर्य । ज्वाला = लाल ।

भावार्थ—कवि अपने गीतों को सूर्य के समान नव-जीवन की ज्योति प्रदान करने वाला मानता है। यहाँ उसका गीत स्वयं अपने सम्बन्ध में कह रहा है कि—

मैं ससार को नवीन मानवता का सन्देश सुनाता हूँ। मैं स्वाधीन लोक की गौरव-गाथा के गीत गाता हूँ। अर्थात् स्वाधीनता के गौरव भरे गीत गाता हूँ। मैं मन रूपी क्षितिज के पार अर्थात् मन की सीमाओं से परे स्थित उस शाश्वत रूप से मौन रहने वाले ब्रह्म की ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित भूमि के प्रकाश को लाने वाला बन जाता हूँ। अर्थात् ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश लाकर विश्व में फैलाता हूँ। (सूर्य ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित है अतः उसे ब्रह्म-ज्योति का प्रकाश विकीर्ण करने वाला माना गया है।)

मैं नष्ट-भ्रष्ट दीते हुए प्राचीन युगों के खड्गहरो पर अपनी सुनहली छाया फैला कर नवीन प्रभात के आकाश में उठ कर मुस्कराता हूँ। अर्थात् कवि अपने गीतों द्वारा प्राचीन युग का गौरवमय वर्णन कर ससार को प्रभात के समान नव-जीवन का सन्देश देता है। जिस प्रकार वसन्त पतझड़ के उपरान्त लता-वृक्षों की शाखाओं को नई-नई लाल कोपलों से भर उनमें नव-जीवन का संचार कर देता है उसी प्रकार कवि ने गीत मनुष्यों के निराशा के कारण मुरझाए नीरस जीवन में नवीन उमर्गे जाग्रत कर उन्हें नव-जीवन से भर देता है।

आवेशों से उद्धेलित वक्षदिखाता !

शब्दार्थ—क्रान्त=आक्रान्त, सताया हुआ । वन-रोदन=वन में रोना
अर्थात् व्यर्थ का रोना । भू मन=पृथ्वी रूपी मन । पिक=कोयल । पावक=
अग्नि । भव-क्लान्त=ससार के कष्टों के थके ।

भावार्थ—मैं विभिन्न प्रकार की आवेशपूर्ण भावनाओं से तरंगित जनता
रूपी सागर में ज्वार अर्थात् अत्यधिक आवेश उत्पन्न कर पवतो के समान नवीन
ऊँचे स्वप्नों की लहरें उत्पन्न कर देता हूँ । अर्थात् जनता की भावनाओं को
अत्यधिक तीव्र वेग के साथ उभार देता हूँ । जिस प्रकार शिशिर ऋतु से
आक्रान्त हो (पतझड़ हो जाने पर) वन पृथ्वी पर रुदन करता है उसी प्रकार
जब मन पूर्ण रूप से हताश हो वन्य-रोदन (एकान्त-विलाप) करता है तब मैं
मन में युग का प्रतीक वन उसी प्रकार प्राणों की अग्नि अर्थात् नवीन-चेतना भर
देता हूँ जिस प्रकार कोकिल अपनी कूक द्वारा सूखे, पत्रहीन मुरझाए वन में
वसन्त रूपी नव-जीवन भर देती है । (कोयल का कूकना वसन्त के आगमन का
सकेत माना जाता है ।)

मैं ससार के कष्टों से थके, परिश्रम के कारण मिट्टी से सने पैरों वाले
मनुष्यों को स्वप्न के चरण प्रदान कर उन्हें कल्पना लोक में विचरण करना
सिखा देता हूँ । अर्थात् जब व्याक्त ससार से सघर्ष करते-करते थक जाता है
तो मैं उसे वर्तमान को भूल भविष्य की मनोरम कल्पनाएँ करना सिखा देता
हूँ जिनमें हूब वह अपनी सम्पूर्ण क्लान्ति भूल जाता है । मैं सासारिक कष्टों के
कारण मलिन बने हृदय को प्रकृति का खुला हुआ शोभायमान वक्ष दिखा
देता हूँ । अर्थात् सासारिक कष्टों में पीड़ित जनो के सम्मुख प्रकृति का सुन्दर
उन्मुक्त रूप प्रस्तुत कर उन्हें आनन्द प्रदान करता हूँ । मनुष्य प्रकृति के सुन्दर
रूप को देख अपनी वेदना भूल जाता है ।

जीवन मन के शल्ल यजाता !

शब्दार्थ—अनिमेष=निरन्तर । पशु=लँगड़ा । सोपानो=सीटियों ।
ऊर्ध्व=ऊपर । मरुजल=मृग-मरोचिका । स्मित=खिला, मुस्कराता ।

भावार्थ—जीवन और मन के विभिन्न प्रकार के भेदों के कारण विभ्रान्त
यनी बुद्धि को, अर्थात् उस बुद्धि को जो अनेक प्रकार के भेदों के कारण यह

निश्चित नहीं कर पाती कि सत्य क्या है, मैं निरन्तर इस भावना द्वारा जाग्रत करता रहता हूँ कि जीवन में बाह्य-विरोध होते हुए भी सर्वत्र आत्मिक एकता है। मैं अज्ञान के अन्धकार के कारण, जगत के बाह्य रूपों में भटकते अशक्त मन को आत्मा के सोपानों पर ऊपर चढ़ाता रहता हूँ। अर्थात् मनुष्य को आत्म-चिन्तन करने की प्रेरणा प्रदान कर निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर करता रहता हूँ।

मृग-मरीचिका के समान व्यर्थ के आदर्शों के मोह में पड़े, तृष्णा से व्याकुल मानवो रूपी मृगों को मैं आकाश-गंगा के समान निर्मल, उज्ज्वल आत्मा के पथ को बताता रहता हूँ। अर्थात् उन्हें सासारिक खोखले आदर्शों के आकर्षण से मुक्त कर आत्मोन्नति का मार्ग दिखाता रहता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में नई मानवता की भावना जाग्रत कर मुक्त कठ से जीवन-सघर्ष का शस्त्र बजाता हूँ। अर्थात् साहस के साथ जीवन-सघर्ष कर नई मानवता का निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करता हूँ।

मैं गीत बिहग

विभव लुटाता ।

शब्दार्थ—मर्त्य=नाशवान। नीढ=घोसला। स्वदुं=स्वर के दूतों। मनोभावो=मन के भावों।

भावार्थ—मैं गीत रूपी सूर्य हूँ। मैं अपने नाशवान घोसले अर्थात् इस नाशवान घरती पर रहने वाले नाशवान मानव के हृदय रूपी घोसले से उड़ कर-उत्पन्न होकर-मानव-चेतना के आकाश में मन रूपी कल्पना के पख फैलाता हूँ। मैं अपने हृदय के प्रकाश की वर्षा कर जीवन के अन्धकार को स्पर्शिमि बना नहलाता हूँ। अर्थात् कवि अपने गीत में अपने हृदय की निर्मल कल्याणमयी ज्ञान और चेतना भरी अभिव्यक्ति कर जीवन में व्याप्त अज्ञान, अशान्ति आदि को दूर कर उसे मनोहर रूप प्रदान करता है।

मे अपने स्वर रूपी दूतों को अपने मन के भावों में आवद्ध कर उनको जनता के जीवन का अंग बना देता हूँ। अर्थात् मैं अपने भावों को स्वरों के संगीत में बाँध जन-जीवन का अभिन्न अंग बना देता हूँ। मेरे गीतों में जनता का जीवन साकार हो उठता है। मैं मानव-प्रेमी हूँ। मे एक नई दुनियाँ और स्वर्ग का निर्माण कर मनुष्यों की इस घरती पर देवताओं की सम्पदा लुटाता हूँ।

अर्थात् इस धरती के मानवों को देवोपम उज्ज्वल, पवित्र भावनाओं से भर इस धरती को स्वर्ग बना देता हूँ ।

मैं जन्म मरण जागरण गाता ।

शब्दार्थ—अमरासन = देवताओं का पद ।

भावार्थ—मैं मानव को जन्म और मरण के बन्धनों से मुक्त कर उसे देवताओं का अमर पद प्रदान करता हूँ । अर्थात् कवि अपने गीतों द्वारा मानव की गौरव-गाथा का वर्णन कर उसे अमर बना देता है । मैं विश्व को दिव्य चेतना का अमर सन्देश सुनाता हूँ और इस स्वाधीन धरती के सुनहले जागरण के गीत गाता हूँ ।

(१) कुछ आलोचक इस कविता पर अरविन्द-दर्शन का प्रभाव मानते हैं । 'ऊर्ध्व' चेतना गगन, दिव्य चेतना आदि ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रयुक्त हुआ देख किसी दर्शन-विशेष के प्रभाव की कल्पना कर लेना हमारे कुछ आलोचकों का स्वभाव सा बन गया है ।

(२) इस कविता में कवि अपने गीतों को सूर्य का रूप प्रदान कर उन्हें जन-जागरण का सन्देश-वाहक मानता है । यह कविता सन् १९४६ की रचना है । भारतवर्ष पूर्व ही स्वतन्त्र हुआ था । कवि देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति से एक प्रलौकिक उमंग से भर उठा है । वह स्वयं को जन-जागरण का सन्देश-वाहक मानता है और उसकी यही भावना इस कविता में पूर्ण उमंग के साथ अभिव्यक्त हो उठी है । मन की चेतना सदैव शुभ का प्रतिनिधित्व करती है ।

५१. निर्माण काल

इस कविता में कवि ने नवीन युग के नव-निर्माण और प्राचीन युग के ध्वंस का चित्र अंकित किया है ।

लो, आज झरोखों जन नू घर ।

भावार्थ—कवि कहता है कि देखो, आज झरोखों में उठ कर फिर देवदूत (फरिश्ते) भीतर आ रहे हैं और इन्द्रधनुषों के रंगीन चमकीले पंख खोल नवीन स्वप्न इस पृथ्वी पर उतर रहे हैं । भाव यह है कि आज नव-जीवन में एक नई

चेतना जाग्रत हो रही है और विश्व के नव-निर्माण की नई-नई कल्पनाएँ, योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

रग रग के छाया

होती क्षय ।

भावार्थ—आज रग-विरगे छाया के समान कोमल पखो सी नव-युग की आभा की पखुडियाँ भर रही हैं। अर्थात् नव-निर्माण की रगीन कल्पनाएँ वातावरण में चतुर्दिक व्याप्त हो रही हैं। फिर मन की लहरो अर्थात् कल्पनाओं पर देवलोक की अप्सरायें प्रतिबिम्बित हो निश्शब्द तैरने लगती हैं। अर्थात् नव-निर्माण की ये कल्पनाएँ अप्सराओं के समान मोहक हैं जो निश्शब्द पग धरती-उतरती चली आ रही हैं।

कवि कहता है कि यह धरती का निर्माण काल है, धरती का नया निर्माण हो रहा है। यहाँ अरुणोदय (सूर्योदय) के समान नव-जीवन का प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। अब नई मानवता जन्म ले रही है और बौने के समान निम्न कोटि की मनुष्यता का विनाश हो रहा है। अर्थात् अब मनुष्य हीनता की भावना त्याग नई मानवता का निर्माण कर रहा है।

धू धू कर

करता नर्तन ।

शब्दार्थ—प्रपात=भरना। रक्त जिह्वा=लाल जीभ, काली।

भावार्थ—आज नव-निर्माण की इस बेला में प्राचीन सड़ा-गला ससार अर्थात् प्राचीन सड़ी-गली रूढ़ियाँ, रीति-रिवाज, मान्यताएँ धू-धू कर जल रही हैं नष्ट हो रही हैं। आज मनुष्यों के हृदय की सम्पूर्ण कलुषता जल कर भस्म हो रही है। आज अश्वकार के पर्वत पर विजली के भरने से प्रकाश की प्रखर रेखा आक्रमण कर रही है। अर्थात् अज्ञान के अश्वकार पर नए ज्ञान की प्रकाश रेखा का अवतरण हो रहा है। अज्ञान का विनाश और ज्ञान का प्रसार हो रहा है।

एक के बाद दूसरे भयकर सघर्ष आते जा रहे हैं। इन ईश्वरीय एवं मानवीय सघर्षों से सारी धरती काँप रही है। आज जनता का मन रूपी समुद्र उद्धेलित हो रक्त में सनी जिह्वा वाली काली के समान भयकर नृत्य कर रहा है। अर्थात् आज प्राचीन का भयकर रूप से विनाश हो रहा है।

ढह रहे अन्ध

करते सुरगण ।

शब्दार्थ—शृग = चोटियाँ, शिखर । अह्व = दिन । सचरण = गति ।

भावार्थ—आज अन्ध-विश्वासों के ऊँचे शिखर ढह रहे हैं । युग बदल रहा है । आज का यह दिन ब्रह्मा के ममान नव-सृजन कर रहा है । आज चिरन्तन से चले आते ज्ञान रूपी शिखर नए ज्ञान के प्रकाश से निखर उठे हैं । आज यह विश्व अपनी प्राचीन गति को त्याग एक नई गति से आगे बढ़ रहा है । अर्थात् विश्व में नई भावनाओं का उदय हो रहा है और अज्ञान के कारण प्राचीन शाश्वत सिद्धान्त नए रूप से प्रकाश में आ रहे हैं ।

आज वृक्षों के पत्ते घटियों की सी चुमघुर ध्वनि के साथ बज रहे हैं । आज ससार का जीवन सौन्दर्य की ज्वाला से नवीन रूप धारण कर रहा है । आज सृजन अपने नवीन ज्योति रूपी चरण धर कर आगे बढ़ रहा है । अर्थात् आज नवीन ज्ञान से आलोक में नया सृजन हो रहा है । जगत की इस नवीन उपलब्धि को देख देवतागण मुग्ध हो इस पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं ।

अब स्वर्ण द्रवित

रहे परिस्मरण ।

शब्दार्थ—अन्तर्नभ—हृदय तपी आकाश ।

भावार्थ—जिस प्रकार प्रभात वेला में आकाश पिघले हुए सोने की सी सुनहली आभा से शोभायमान हो उठता है उसी प्रकार नव-निर्माण की इस वेला में मनुष्यों का हृदय नव-निर्माण की नई चेतना के स्वर्णिम मनोहर प्रकाश से भर उठा । उसमें नई चेतना रूपी शोभा के भरने निश्चिन्त रूप में भर रहे हैं । अर्थात् मनुष्यों के हृदय अपने सम्पूर्ण आन्तरिक कलुष से मुक्त हो नवीन सुन्दर, सुखद कल्पनाओं से ओत-प्रोत हो उठे हैं । अब हृदयों में सूक्ष्म शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिनके द्वारा युग-जीवन में एक नवीन प्रेरणा का संचार हो रहा है, उत्पन्न हो रही हैं । इन शक्तियों के अवतरित होने से हृदय रूपी आकाश गुंजार अर्थात् नवीन उत्साह की ध्वनियों में गुंजरित हो रहा है । अर्थात् हृदय नए उत्साह से भर उठे हैं ।

पहले मानव की जो भुजाएँ निराशा और अज्ञान के अन्धकार के कारण अशक्त और निर्जीव सी हो रही थी वही अब नई चेतना के प्रकाश से अपना कर क्रियाशील हो उठी है, नव-निर्माण कर रही हैं । अब देवता मानव शरीर

धारण कर अवतरित हो रहे हैं। यह घरती लोक चेतना की रगभूमि बन रही है जहाँ घरती और स्वर्ग मिल कर आनन्द क्रीड़ा कर रहे हैं। भाव यह है कि अब मनुष्यों में देवी एव मानवीय गुणों का समन्वय हो रहा है जिसके कारण यह घरती स्वर्ग का सा रूप धारण करती जा रही है। नव-निर्माण की भावना घरती को स्वर्ग बना रही है।

(१) इस कविता का मूल भाव यह है कि नव-निर्माण की इस बेला में प्राचीन सङ्घो-गली अन्ध रूढ़ियों, भ्रान्तियों, रीतियों आदि का विनाश और नई युग-चेतना के अनुरूप नए जीवन-मूल्यों और उन्नत, स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना हो रही है।

(२) यह कविता भी सन् १९४६ की रचना है। कवि नव-प्राप्त स्वतन्त्रता की उमङ्ग से भर रहा है। उसकी यही उमङ्ग इसमें अभिव्यक्त हुई है।

५२ युग वान

कवि नवीन युग को भावी उपलब्धियों की कल्पना-कामना करता हुआ उसे सम्बोधन कर कह रहा है।

जीवन-वाहों में

तुम्हारा लोकोत्तर।

शब्दार्थ—मादन=मादक। अब व्यथा क्लान्त=सासारिक कष्टों से थका हुआ।

भावार्थ—कवि नवीन युग को सम्बोधन कर कह रहा है कि—

मैं तुम्हारे नित्य नवीन बने रहने वाले सौन्दर्य को जीवन की भुजाओं में बाँध सकूँ अर्थात् जीवन में उम सौन्दर्य को उतार कर जीवन को सौन्दर्य से भर सकूँ। मैं मनुष्यों के मन में तुम्हारे अमर और मादक स्वरा भरे संगीत को भर सकूँ।

तुम्हारा आनन्द सामारिक व्यथाओं से क्लान्त बने हृदयों में आनन्द की वर्षा कर सके। और तुम्हारा अलौकिक देवत्व इस ससार के जीवन का अग बर सके। अर्थात् यह सप्ताह तुम्हारे अलौकिक देवत्व को आत्मसात कर स्वयं स्वर्ग बन जाय। यहाँ अलौकिक भावनाओं का साम्राज्य छा जाय।

करुणा धारा से को भू पर !

शब्दार्थ—निमम=कठोर । मनोमुक्त=मन मुक्त हो रहा है । शनैः==धीरे । गोपान=छिपा हुआ । स्पृहा=इच्छा ।

भावार्थ—मनुष्य का पृथ्वी के समान कठोर हृदय करुणा की धारा से उर्वर (उपजाऊ) बन सके । अर्थात् जिस प्रकार कठोर अर्थात् बजर धरती पर जल-वर्षा होने से वह उजाऊ बन जाती है उसी प्रकार मनुष्यों के कठोर हृदय करुणा की धारा से श्रोत-श्रोत हो कोमल भावनाओं वाले बन जाय, कठोरता का आमूल उन्मूलन हो जाय । इस ससार के सारे अच्छे-बुरे कर्म उन्नत बान तुम्हें अर्पित हो जाय । अर्थात् मनुष्यों के सारे कर्म केवल नवीन युग का निर्माण करने के लिए ही हो ।

अब मनुष्यत्व अर्थात् भौतिक भावनाओं-आकांक्षाओं से मनुष्यों के मन मुक्त हो धीरे-धीरे देवत्व अर्थात् अलौकिक-उच्च-कोमल भावनाओं और आकांक्षाओं से भर निखर रहे हैं । मनुष्य सासारिक राग-द्वेष आदि की भावनाओं से मुक्त हो करुणा, नीहाद्र, निष्काम कर्म जैसी देवोपम भावनाओं में परिचालित हो रहे हैं । इस धरती पर रहने वाले मानवों की सदैव यह गुप्त अभिलाषा रही है कि इस धरती को स्वर्ग बना सकें । अब धरती को स्वर्ग बनाने की मनुष्यों की वही गुप्त अभिलाषा इस धरती पर विचरण करने वाली है । अर्थात् मनुष्य इन धरती को स्वर्ग बना देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

यह अन्धकार का शोभा में चेतन ।

शब्दार्थ—भूत शक्तियाँ=सासारिक शक्तियाँ । अभिशापित=शाप में कुठिन ।

भावार्थ—कवि कहता है कि यह घोर अन्धकार का समय है । जिस प्रकार अन्धकार के उपरान्त सूर्योदय होता है और ससार में नव-जीवन का संचार हो जाता है उसी प्रकार कष्टों रूपी यह अन्धकार समाप्त होता जा रहा है और मनुष्यों के हृदय नई चेतना में द्रवित हो रहे हैं, उनमें नई चेतना उत्पन्न हो रही है । अन्धकार के समय मनुष्य को जो शक्तियाँ किसी के शाप के कारण जड़ हो गई थी, मनुष्य निष्क्रिय से हो रहे थे, अब वही शक्तियाँ पुन

चैतन्य हो मनुष्यो को क्रियाशील बनने का आह्वान दे रहो हैं। अर्थात् मनुष्य नई चेतना से भर पुन क्रियाशील हो उठने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर पुष्प मुकुट के समान खिल पवन के हृदय में अपनी मादक गन्ध भर देते हैं उसी प्रकार अब नवीन युग मनुष्यों के जीवन से, मन से नई शोभा और चेतना से उत्पन्न हो रहा है। अर्थात् मनुष्य नवीन युग की पुकार सुन नई चेतना से भर उसे नया रूप और नई शोभा प्रदान करने को प्रस्तुत हो उठे हैं।

(१) इस कविता में 'नव-निर्माण', 'गीत-विहंग' आदि कविताओं में व्यक्त भावनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। कवि ने भविष्य निर्माण की अपनी कल्पनाओं को इन कविताओं में नए-नए ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है।

५३ नमन

इस कविता में भी नवीन-युग के प्रति पिछली कविताओं में व्यक्त भावनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। कवि नवीन-युग को प्रणाम कर रहा है।

नमन तुम्हें

करता मन।

शब्दार्थ—नमन = नमस्कार, प्रणाम। प्रीति-मौन = मूक प्रेम। स्पन्दन = धडकन।

भावार्थ—कवि नवीन-युग को सम्बोधन कर कह रहा है—

मेरा मन तुम्हें प्रणाम करता है। हे इस ससार के प्राणियों के जीवन। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति मूक-प्रेम भरा हुआ है, मैं मन ही-मन तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरा मन अपने हृदय की प्रत्येक धडकन में सदैव तुम्हारा ही स्मरण करता रहता है।

अथ सजल अथ

युग नूतन।

शब्दार्थ—आनन = मुख। तुहिन = ओस। तरल = गीले। वारिज = कमल। मानस स्थिति = मानसिक स्थिति।

भावार्थ—अब मेरा मुख आँसुओं से गीला हो रहा है। कमल के नेत्र ओस की बूंदों में तरल हो रहे हैं। अर्थात् जिस प्रकार अरुणोदय से पूर्व कमल का

पखुडियाँ ओस की बूँदों से गीली हो जाती हैं उसी प्रकार हे नवीन युग ! तुम्हारे आगमन की कल्पना कर मेरा हृदय आनन्द से गदगद हो उठा है और मेरे नेत्रों में आनन्द के आँसू भर आए हैं । तुम्हारी पवित्र स्मृति से मेरी मानसिक स्थिति ओत-प्रोत हो उठी है और मैं अपनी इस पवित्र मानसिक स्थिति को तुम्हें समर्पण करता हूँ ।

हे नूतन युग ! तुम सबके हृदय में होकर आओ । अर्थात् सबके हृदय तुम्हारे आगमन की भावना से भर उठें । तुम्हारे प्रति सबकी शाश्वत श्रद्धा रहे । तुम साथ उसी प्रकार नव-जीवन की रंगीनी लाओ जिस प्रकार अरुणोदय अपने साथ नव-प्रभात रूपी नव-जीवन लाता है ।

बहे रुधिर में

..

युक्त आराधन ।

शब्दार्थ—स्वर्गिक पावक = अलौकिक अग्नि, चेतना । जावक = महावर ।
आराधन = पूजा ।

भावार्थ—तुम्हारे आगमन से रक्त में अलौकिक अग्नि अर्थात् अलौकिक चेतना उत्पन्न हो उठे । नेत्र स्वप्नों के पंख लगा कर निरन्तर भविष्य के उज्ज्वल स्वप्न देखते रहे और जीवन का प्रत्येक कदम शोभा और समृद्धि के महावर में रग जाय । अर्थात् मानव का प्रत्येक कार्य जीवन को समृद्धि और शोभा से भर देने वाला बन जाय ।

हे नूतन युग ! आज तुम व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान जमाओ । और फिर नव निर्माण के रूप में सम्पूर्णा विश्व में साकार रूप धारण कर प्रगट हो । अर्थात् मनुष्य तुमने नवीन चेतना ग्रहण कर अपने प्रयत्नों से सम्पूर्णा संसार को नया उज्ज्वल स्वरूप प्रदान कर दें । मनुष्यों के कर्म और वचन मिल कर एक साथ तुम्हारा पूजा करने लगें । अर्थात् मनुष्य कर्म और विचारों द्वारा नवीन युग का निर्माण करें ।

असफल हो जब

..

कर दो चेतन !

शब्दार्थ—आन्त = धमिन । मनोबल = मन की शक्ति । दसरा-कर = कसगा हस्त ।

भावार्थ—जब अपने प्रयत्न में असफल होकर मन की शक्ति एक

और आवेशों के कारण हृदय व्याकुल हो उठे उस समय तुम अपने कण्ठों से हाथों से स्पर्श कर मेरी उस जड़ता को दूर कर मुझ में निमल चेतना का संचार कर दो । अर्थात् मेरी उस निराशा और व्याकुलता की स्थिति को दूर कर मुझ में पुनः चेतना भर दो ।

५४. जिज्ञासा

इस कविता में कवि नवीन भावनाओं के उदय को भरने का रूप प्रदान कर यह जिज्ञासा कर रहा है कि ये कौन-सी भावनाएँ हैं जो मेरे जीवन में आनन्द और नवीन सौन्दर्य का संचार कर रही हैं ।

कौन स्रोत थे

काँपते रहते !

भावार्थ—स्रोत=भरने । अवाक्=मौन । मुक्ता=मोती । रव=ध्वनि । अतलताओं=अथाह, गहराइयों । हिलकोरो=हिलोरो, लहरो ।

भावार्थ—कवि जिज्ञासा कर रहा है कि—ये कौन से भरने हैं ? ये किन आकाशों में खोए हुए थे जो अब न जाने किन मौन पर्वत-शिखरों से भर-भर कर किस प्रशान्त समतल प्रदेश में अपने सफेद भागों रूपी मोती उत्पन्न कर कल-कल ध्वनि करते वृद्ध रहे हैं । भाव यह है कि मेरे हृदय में उमड़ती नवीन भावनाएँ न जाने कहाँ से उत्पन्न हो मेरे शान्त हृदय में अद्भुत सौन्दर्य की चेतना भर रही हैं । ये भरने न जाने किन निर्मल अथाह गहराइयों में और शान्त नीले आकाश में वह रहे हैं । अर्थात् ये भावनाएँ मेरे हृदय की न जाने किस गहराई में उठ-उठ कर मेरे सारे हृदय पर छा रही हैं । ये भरने न जाने किन सुखों का स्पर्श पाकर सुनहरी लहरों के रूप में काँप रहे हैं । अर्थात् ये भावनाएँ मेरे हृदय में सुख उत्पन्न कर मुझे रोमांचित कर रही हैं ।

किरणों के वृत्तों

तन्मय अन्तस्तल ।

शब्दार्थ—वृत्तो=टहनियो । स्वप्नोत्पल=स्वप्न रूपी कमल । रक्त पीत सित नील=लाल, पीला, सफेद और नीला । सौरभ=सुगन्धि । मज्जित=स्नान करा कर । दिगचल=दिशाओं का आंचल । रहम=केल-क्रीड़ा । अन्त-स्तल=हृदय ।

भावार्थ—ये कौन से भरने हैं जिनके जल में किरणों प्रतिबिम्बित होने से ऐसी प्रतीत होता है मानो उन किरणों के उण्ठलो पर भावों के सतरंगे स्वप्नों के अगणित कमल मन रूपी लहरो पर प्रतिबिम्बित से लाल, पीले, सफेद, नीले रंग वाली उज्ज्वल पछुडियों के साथ खिल उठे हों। अर्थात् किरणों से रंगीन बनी उन लहरो को देख मन में अनेक प्रकार की निर्मल कल्पनाएँ जाग्रत हो उठती हैं। न जाने किस नामहीन अर्थात् अलौकिक सुगन्धि में डूब कर सम्पूर्ण दिशाएँ चंचल हो उठती हैं और उस मादक केलि-क्रीडा से गुजरित वातावरण में मेरा मूक हृदय तन्मय हो जाता है। अर्थात् हृदय में मादकता भर जाती है। भाव यह है कि उन नवीन कल्पनाओं से मेरा शान्त हृदय एक अलौकिक आनन्द से भर उठता है।

श्रद्धा और विश्वास

ऊपर शाश्वत।

शब्दार्थ—मरालो=हंसो। सरसी=छोटा सरोवर। ग्रीवा=गर्दन।
अविगत=अज्ञात, रहस्यमय।

भावार्थ—ये कौन से भरने हैं जिन्हें देख कर मेरे सात्विक हृदय रूपी सरोवर में श्रद्धा और विश्वास रूपी राज हंसों के जोड़े अपनी सफेद सुनहली गर्दन मोड़ें तैरने लगते हैं। अर्थात् मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास के सात्विक भाव क्रीडा करने लगते हैं। मेरा हृदय सहसा शोभा के स्वर्णीय रूप से भर जाता है। मेरे हृदय में अलौकिक सौन्दर्य छा जाता है। और नए छन्दों के घुँघरू बिना लिखे हुए गीतों के मधुर पद बन जाते हैं। अर्थात् मेरे हृदय से नवीन छन्दों वाले ऐसे गीतों के पद निकलने लगते हैं जिनकी अभी रचना नहीं हुई है। मैं नए-नए छंदों में नए गीतों की रचना करने को व्याकुल हो उठता हूँ।

मेरे सारे बन्धन क्षिन्न-भिन्न हो जाते हैं अर्थात् मैं सासारिक बन्धनों को क्षिन्न-भिन्न कर उन्मुक्त हो जाता हूँ। मेरे हृदय में उठने हूँ को ज्वार में उमड़ने में सारे बन्धन टूट जाते हैं। मेरे हृदय की अथाह नीली गहराइयों में से उठ कर इस नाम रूप वाले जगत के ऊपर शाश्वत सत्य का रूप लहराने लगता है। अर्थात् मैं अनुभव करने लगता हूँ कि इस नाम रूप वाले जगत से परे एक शाश्वत सत्य है जो अनादि और अनन्त है।

कवि कहना चाह रहा है कि मेरे हृदय में उमड़ने वाली ये नवीन भावनाएँ उसी शाश्वत सत्य का स्वरूप हैं ।

५५ शान्ति और क्रान्ति

इस कविता में जीवन मूल्यों में हो रहे नवीन क्रान्तिकारी परिवर्तनों की ओर कवि सकेत कर रहा है । आज के इस तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे युग में मानव जीवन के नवीन मूल्यों की स्थापना कर रहा है । वह अपनी गति के अवरोधक प्राचीन का मोह त्याग नव-मानवता का निर्माण करने में प्रयत्नशील है ।

शान्ति चाहिए शान्ति

कल उसको ।

शब्दार्थ—रजत=रूपहली, चाँदनी के समान शीतल । अवकाश=विश्राम, स्थान ।

मावार्थ—कवि कहता है कि मानव को शान्ति चाहिए । मानव मन का स्वरूप है, वह चिन्तक है इसलिए उसे चाँदनी जसा शीतल विश्राम चाहिए जिससे वह शान्ति के साथ चिंतन कर सके । मानव आत्मा का स्वरूप भी है इसलिए आत्मा को उन्नत बनाने के लिए ज्ञान का महान प्रकाश भी चाहिए । परन्तु मानव शरीर रूप भी है इसलिए उसे इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अन्न, वस्त्र और घर भी चाहिए । आज तो उसके सम्मुख प्रमुख रूप से अपने शरीर को सुरक्षित रखने की ही समस्या है और शरीर मन में उठे विचारों के अनुसार तुरन्त उनकी पूर्ति कर आनन्द मनाना चाहता है । अर्थात् शारीरिक आवश्यकताओं—अन्न, वस्त्र, घर आदि ही आज प्रमुख हैं । आत्मा तो वह भविष्य में बन लेगा । भाव यह है कि आज मानव के सम्मुख सूक्ष्म आत्मा को उन्नत करने की समस्या नहीं है । आज तो वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है । जब शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी हो जायेंगी तब वह आत्मा को उन्नत बनाने की चिन्ता करेगा । पदों में शरीर है फिर आत्मा ।

हाय, भ्रमागा, अहता शास्ति !

शब्दार्थ—अग-जग=जड़ सत्तार । मत्त=मस्त । गरिमा=गौरव ।
स्वर्णाकुश=सुनहली अकुश । अहता=अभिमान ।

भावार्थ—हाय, आज भ्रमागा मानव जड़-सत्तार के बाहरी जाल में घुरी तरह से उलझ गया है । वह बाह्य अर्थात् भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझ रहा है जहाँ युगान्त का प्राचीन युग की मान्यताओं की समाप्ति का भयकर अन्धकार छा रहा है । अर्थात् मानव प्राचीन मान्यताओं का तो विरोध कर रहा है । और अभी नवीन मान्यताओं का सृजन नहीं कर पाया है इसलिए उसके सामने भयानक अन्धकार सा छा रहा है । आज मनुष्य के भीतर का सत्तार अर्थात् उसकी आत्मा खोखली, सूनी, जीवित रहते हुए भी मृत के समान अर्थात् निर्जीव, और छाया के समान अस्पष्ट, धुँधली और अस्तित्व हीन हो रही है । मानव प्राचीन सड़े-गले संस्कारों से परिचातित हो रहा है । प्रत अर्थात् विगत का मोह उसे सदैव पीड़ित करता रहता है ।

आज मनुष्य सकटों में घिरा हुआ है । आज उनके कदम सकटों रूपी खार्ड-सन्दको, खोहो (गुफाहो), मुनसान रास्तों और रेगिस्तान में भटक रहे हैं । अर्थात् आज वह अपना लक्ष्य भूल इधर-उधर भटक रहा है । आध्यात्मिकता को त्याग भौतिकता के वीहड़ वन में भटकता फिर रहा है । आज का हाथी के समान मदमस्त भौतिकवादी युग अपने ही वर्ग के भयकर बोझ में दब दलदल में फँस गया है अर्थात् अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण ने आज मानव को पयभ्रष्ट कर सकटों में फँसा दिया है । आज जीवन की तृप्णा-भौतिक सुख-सुविधाओं की तृप्णा उसके घायल पैरों में चक्की के पाटों में लिपट केड़ी बन गई है । आज वह भौतिक तृप्णा के कारण आध्यात्मिक चिन्तन से विरत हो आगे बढ़ना भूल गया है । आज का मानव घृष्ट, निरकुश, स्वेच्छाचारी वन शील के सुनहले अकुश के प्रति असहिष्णु हो उठा है । शील के वन्धनों को स्वीकार नहीं करता । आज उसका अभिमान ही उसका मार्ग दर्शक बना हुआ है ।

सोच रहा मैं, चक्र अकुण्ठित !

शब्दार्थ—महत्=महान । कायिक=शारीरिक । नि सशय=निश्चित रूप से । नियत=भाग्य । जैवी=जीवन सम्बन्धी, सासारिक । भागवत=ब्रह्म सम्बन्धी । सम्प्रति=पूरी तरह से । अकुण्ठित=निरन्तर, बिना रुके ।

भावार्थ—कवि कहता है कि मैं आज सोच ही नहीं रहा बल्कि स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आज मानव के जीवन में एक महान् युगान्तर उपस्थित हो रहा है । आज मानव के भौतिक, शारीरिक, प्राण-सम्बन्धी, सूक्ष्म मानसिक स्तर तथा न दिखाई पड़ने वाले आध्यात्मिक लोक बदल रहे हैं । अर्थात् आज इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताएँ खंडित हो नवीन मान्यताओं की स्थापना हो रही है । अपने को ईश्वर के समान सर्व शक्तिमान कर्त्ता समझने वाला अर्थात् स्वयं अपना स्वामी मानव भी जो युग-युग से मानव-जगत को लोक के भाग्य को सासारिक जीवन और मानसिक चिन्तन को परिचालित करता आ रहा है, अब बदल रहा है । इस सासारिक जीवन सम्बन्धी स्थिति से लेकर उच्च ब्रह्म-चिन्तन तक पहुँचने का परिवर्तन का चक्र निरन्तर अबाध गति से घूम रहा है । अर्थात् सासारिक जीवन से लेकर उच्च आध्यात्मिक चिन्तन की क्रिया निरन्तर गतिशील है ।

आज घोर जन स्थूल चरण धर !

शब्दार्थ—अतद्रित=चैतन्य, जागरण देने वाला । अविरत=निरन्तर । उद्जन=हाइड्रोजन । दारुण=भयानक । निरत=व्यस्त । अतिक्रम कर=पार कर । अकथित=अवर्णनीय ।

भावार्थ—कवि कहता है कि मैं मानव के अत्यधिक व्यस्त भयकर कोलाहल से भरे इस ससार में आज भी स्वर-शब्द-रहित उस चैतन्य सगीत को गूँजता हुआ सुन रहा हूँ । उस सगीत को जो चेतन प्रदान करने वाला है । यह चैतन्य सगीत मेरे मन के कानों में निरन्तर गूँजा करता है । अर्थात् मेरा सूक्ष्म मन इस सगीत को सुन मानव के भावी आध्यात्मिक विकास के प्रति आश्वस्त रहता है । इस अशु-वम और उद्जन-वम के भयकर विनाशकारी युग में भी मानव के दृश्य में सूक्ष्म में सूक्ष्मतर अमर शक्तियाँ निरन्तर सृजन के कार्य में लगी हुई हैं । अर्थात् इस वर्तमान घोर भौतिकतावादी और विनाश

के भयकर साधनों से युक्त युग में भी मानव भावी विकास, शान्ति और सुख के मानसिक स्वप्न देखता रहता है। दार्शनिक मानव-कल्याण के निमित्त निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं और भावी मानव-जीवन के ऐसे स्वप्नों का उनके पास अक्षय वैभव है। अर्थात् ऐसे स्वप्न सदैव चलते रहते हैं। ये स्वप्न ऐसे हैं जो युग के यथार्थवादी दृष्टिकोण की सीमा पार कर अवर्णनीय गोभा के लोको की सृष्टि करते हैं, मानव-जीवन के भावी सुन्दर रूप की कल्पना करते हैं और उन्हें प्रतिपल मनुष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं। मानव अपनाक दृष्टि से इन कल्पनाओं की ओर आकर्षित होता रहता है। इस प्रकार विनाश के स्थूल उपकरणों और क्रियाओं के भीतर सूक्ष्म सृजन का चक्र अबाध गति से चल रहा है। अर्थात् इस वर्तमान विनाश के गर्भ भावी सुख और शान्ति का रहस्य छिपा हुआ है।

कवि कपोल कल्पना

आमूल मनुज जग ।

शब्दार्थ—अनुभूत = अनुभव किया हुआ । नित्रात = भ्रातिहीन, धुंध । आरोहण = ऊपर उठना । पूरक = पूर्णता प्रदान करने वाला । विवर्त = रूपान्तर । आमूल = पूर्ण ।

भावार्थ—कवि कहता है कि मेरी यह बात कवियों की कपोल-कल्पना के समान सारहीन नहीं है। यह तो अनुभव किया हुआ सत्य है। यह भयकर भ्रमों में भरे इस युग का निर्मल सत्य है। मनुष्य की चेतना अब निरन्तर प्रगति की ओर उठनी चली जा रही है। अपनी इस यात्रा में वह मार्ग की बाधाओं में नम्रपं करती है, चोट खाकर कराह उठती है परन्तु हताश न हो सदैव विजयों के समान आगे बढ़ती चली जा रही है। अर्थात् भौतिक बाधाएँ मानव की चेतना की गति को कुण्ठित करने में असमर्थ रहती हैं। उसका चिन्तन निरन्तर विकासमान रहता है।

कवि कहता है कि इसीलिए मैं शान्ति, क्रान्ति के सहार और उनमें उत्पन्न सृजन को, जय-पराजय, प्रेम-घृणा, उन्नति-अवनति को, आशा-कुशा, युग के सुन्दर और कुटूष रूपों को एक साथ अपनी भुजाओं में समेटे हुए हूँ। क्योंकि ये सब मानव-प्रगति के विभिन्न मोपान हैं। ये परस्पर विरोधी भावनाएँ और गतियाँ परस्पर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाली हैं।

मैं उन्हें अभिन्न मान कर इस युग में हो रहे परिवर्तनों से उत्पन्न रुदन और हास्य में बीच ध्यानावस्थित बैठे हूँ। अर्थात् इन्हें मानव-प्रगति का प्रतीक मान अविचलित हूँ, पूर्ण आश्चर्य हूँ कि मानवता का भविष्य उज्ज्वल है। यदि मानव का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और वैयक्तिक दृष्टिकोण बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि मानव की चेतना विशृङ्खलित न रह कर अब सामूहिक चिन्तन का रूप धारण कर रही है, यदि वह बाहरी रूप से वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयत्न कर रही है, यदि भूतकाल का मानसिक चिन्तन धारणायें, मान्यताएँ आज छिन्न-भिन्न हो रही हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि आज यह मानव-जगत पूर्ण रूप से बदल रहा है।

स्वयं, युगों का

...

कुसुमाकर सा।

शब्दार्थ—ईश्वर = स्वामी। निश्चेतन = अचेतन। उपचेतन = अर्द्धचेतन। अन्तर्चेतन = आन्तरिक चेतन। आवर्त = जल का भँवर। सयोजित = एकत्रित। वर्जनाग्रो = रोक। निःसृत = निकलना। सक्रमण = आगे बढ़ना। अवतरित = उत्पन्न। स्फुरित = कम्पित। तडित् = बिजली। कुसुमाकर = फूलों का गुच्छा।

भावार्थ—आज युगों का निर्माण करने वाला मानव स्वयं बदल रहा है। आज अचेतन, उपचेतन, अन्तर्चेतन के ससार बदल रहे हैं। अर्थात् आज इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन हो रहे हैं। (मनोविज्ञान में मन की उपयुक्त तीन स्थितियाँ मानी गई हैं।) आज इनसे सम्बन्धित नए मूल्यों, नई धारणाओं का विकास हो रहा है। हमारे जो सम्पूर्ण सांस्कृतिक सम्बन्ध पहले प्राचीन धारणाओं पर आधारित रहते थे आज उनके रूप में परिवर्तन हो रहा है। संस्कृति सम्बन्धी हमारी धारणाएँ बदल रही हैं। हमारी प्राचीन मान्यताएँ परिवर्तन के चक्र में पड़, मथी जाकर आज नए रूपों में इस पृथ्वी पर एकत्रित हो रही हैं। अर्थात् संस्कृति सम्बन्धी हमारे मानदंड बदल रहे हैं। प्राचीन वनधन, रुढ़ियों और वजनाओं को छिन्न-भिन्न कर आज

आज विनाश के साधन रूपी हाथ नए मानव की रचना कर रहे हैं। आज मानव की इन्द्रियाँ नए रूप धारण कर रही हैं। आज उनकी चेतना में विकास हो रहा है और अब वे अलौकिक बन गई हैं। अर्थात् आज मानव अपनी इन्द्रियों के नए रूप एवं उपयोग के कारण अलौकिक रूप से शक्ति-सम्पन्न बन गया है। अब अपना स्वामी बदल रहा है, अब मानवता का नया स्वरूप प्रस्तुत मानव का हृदय, मानव का चिन्तन बदल रहा है।

(१) इस कविता में मानवता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति कवि की दृढ़ आस्था अभिव्यक्त हुई है। उसे विश्वास है कि वर्तमान विनाश के भीतर भावी उज्ज्वल मानवता का रहस्य छिपा हुआ है। विनाश और सृजन परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। मानवता के वर्तमान विनाशकारी रूप को देख भयकर रूप से भस्त और निराश व्यक्तियों के लिए कवि का यह आशाभरा उद्बोधन अमृत के समान है।

५६ यह धरती कितना देती है

प्रस्तुत कविता में कवि मानव-जीवन के वास्तविक ऐश्वर्य और उपलब्धि के प्रति पैसों और मेम के बीजों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संकेत कर रहा है। धन-संग्रह लालसा मानव की स्वार्थ सकुचित प्रवृत्ति है।

मैंने छुटपन में

तृष्णा को सींचा था।

भावार्थ—कवि अपने बचपन की एक घटना का वर्णन कर रहा है—

बचपन में एक दिन मैंने सबसे छिपा कर जमीन में पैसे गाड़ दिये थे और सोचा था कि जिस प्रकार बीज बोने से उनमें से पौधे निकलते हैं और उन पर फल लगते हैं उसी प्रकार इन पैसों से मैं पैसों के फल देने वाले प्यारे पेड़ उगूँगे और उन पर चाँदी के रुपये की झनकार करती हुई फसल लगेगी। अर्थात् इन पेड़ों पर रुपये लगेंगे। और उन रुपये को पाकर मैं फल-फूल कर अमीर बन जाऊँगा और मोटा सेठ हो जाऊँगा। परन्तु वह धरती ऐसी बजर निकली कि उसमें से एक भी अकुर नहीं फूटा। उस वाँझ धरती ने एक भी पैसा बाहर नहीं निकाला। अर्थात् पैसे मिट्टी में दबे पड़े रह गए। धनी मोटा सेठ

वनने के मेरे सपने न जाने कहाँ और वैसे धूल में मिल गए। मैं मोटा सेठ न बन सका। मैं निराश होकर अपनी बाल-सुलभ कल्पना द्वारा कि उन पैसों के पेड़ उगेंगे, बहुत दिनों तक उनके उगने की प्रतीक्षा करता रहा। परन्तु मैं अबोध था। मैंने धरती में गलत बीज बोए थे, पैसे रूपी ऐसे बीज बोए थे जो कभी नहीं उगते। मैंने उन पैसों को बोकर अपने मन में यह ममता पाली थी कि मैं अमीर बन जाऊँगा और अमीर बनने की इस तृष्णा के कारण उन्हें सींचता रहा था।

अर्धशती हहराती

मैं विस्मय से।

शब्दार्थ—अर्धशती = पचास वर्ष, एक शताब्दी का आधा। ऊढ़ी = उमड़ती।

भावार्थ—जब मैंने वे पैसे बोए थे तब से ससार के जीवन में तूफान सा मचाते पचास वर्ष बीत गई हैं। इस बीच मेरे जीवन में अनेक वसन्त और पतझड़ की ऋतुएँ आई—सुख और दुख आए—तथा अनजाने ही बीत गई। ग्रीष्म ऋतुएँ भयंकर रूप से तपी, वर्षा ऋतुओं में आकाश में मेघ घहराए, शरद ऋतुएँ मुस्कराती आई, हेमन्त ऋतुओं में हम शीत से थर-थर काँपे, पतझड़ों में वृक्षों के पत्ते झड़े और फिर वसन्त आने पर वन खिल उठे। अर्थात् विभिन्न ऋतुएँ वर्षों तक अपना प्रभाव दिखाती रही। और जब एक बार अपने हृदय में धरती को सराबोर कर देने की गहरी उमड़ती लालसा लिए गहरे कजरारे (काले) बादल धरती पर बरसे तो मैंने कौतूहल वश, एक दिन अपने आँगन के कोने वाली मिट्टी की गीली तह में यों ही अपनी उँगलियों से सहला कर मेम के बीज दबा दिए। मानो मैंने धरती के अचल में मणि और माणिक्य बाँव दिए हों। अर्थात् मेम के वे बीज मणि-माणिक्यों के समान लाल, उज्ज्वल और मूल्यवान थे। फिर मैं इस छोटी सी घटना को भूल गया। यह घटना ऐसी महत्वपूर्ण भी नहीं थी कि उसे मैं याद रखता। किन्तु एक दिन सन्ध्या समय जब मैं अपने आँगन में टहल रहा था तो मैंने जो दृश्य देखा उसे देख मैं हर्ष और आश्चर्य से पागल सा हो उठा।

देखा, आँगन के कोने

बढ़ती जाती है।

शब्दार्थ—नवागत = नए आने वाले। डिम्ब = अण्ड। निर्निमेष = अपलक।

भावार्थ—उस सन्ध्या को मैंने देखा कि मेरे आँगन के कोने में कई नए आने वाले फूल अपने छोटे-छोटे से छाते ताने खड़े हुए हैं। (सेम के बीजों में अकुर फूट आए थे और अकुरों के खुले दो-दो नन्हे पत्ते छाते के सामने प्रतीत हो रहे थे।) मैं उन्हें छाता कहूँ या जीवन की विजय पताकाएँ कहूँ। अर्थात् वे ऐसे लग रहे थे मानो उनके रूप में जावन अपनी विजय की घोषणा कर रहा हो। या वे नन्हे से पत्ते ऐसे लगते थे मानो वे अकुर उनके रूप में अपनी नन्ही-नन्ही सी प्यारी हथेलियाँ फैलाए खड़े हो। इनमें से उन्हें चाहे जो समझ लो मगर वे ऐसे लग रहे थे मानो अडे तोड़ कर बाहर निकले चिड़ियों के बच्चे उल्लास से भर अपने पख फैला ऊपर आकाश में उड़ जाने को उत्सुक हो रहे हो। (यहाँ अकुरों के दो-दो पत्तें चिड़ियों के बच्चों के खुले पंखों के समान हैं।)

सहसा मुझे याद हो आया कि मैंने 'कुछ दिन पहले आँगन में सेम के बीज बोए थे। और अब उन्हीं बीजों में से नन्हें से पौधों की यह पल्टन निकल कर गर्व से भरी अपने नन्हे छोटे पैरों को सैनिकों के समान पटकती आगे बढ़ती चली जा रही हो।

तब से उनको देखता

झूटों से।

भावार्थ—उस समय से मैं उन्हें बराबर देखता रहा। वहाँ धीरे धीरे असंख्य पत्तों से लद कर सेम की अनेक झाड़ियाँ खड़ी हो गईं। वे ऐसी लगती थीं मानो वहाँ अनेक हरे-भरे मखमली चंदोवे (शामियाने) टाँग दिए गए हो। सेम की बेलें बल खाती हुई, बाड़े की टटिया का सहारा ले लहराती हुई आँगन में फैल गईं, छा गईं। मानो हरियाली के सँकड़ो भरने पृथ्वी से फूट ऊपर को ओर फूट पड़े हो। (हरी बेलें हरियाली के फुव्वारों सी लगती थीं।) मैं यह देख कर आश्चर्य चकित रह गया कि वश किस प्रकार आगे बढ़ता है। उन लहराती साँवली बेलों पर लगे नन्हे-नन्हे फूल तारों के समान चारों ओर छिटके हुए ऐसे लगते थे मानो हरियाली के समुद्र का सतह पर भागों के छोटें छा रहे हो, अथवा ⁽¹⁵⁾अमावस्या के साँवले आकाश पर तारों रूपी हँसी झलक रही हो, अथवा ⁽¹⁷⁾काली बेणी में मौतों गुंथे हुए हो, अथवा ⁽¹⁸⁾आँचल में रुपहली बूटे टाँक दिए गए हों।

प्रोह, समय पर प्यारी फलियाँ !

भावार्थ—समय आने पर उन वेलों में असह्य फलियाँ लद गईं । वे फलियाँ कितनी अधिक, कितनी प्यारी थीं । वे कलियाँ पतली और चौड़ी थीं । वे इतनी अधिक थीं कि उनका गिनना असम्भव था । वे उँगलियों से लम्बी-लम्बी नन्ही-नन्हीं तलवोरों की तरह मुड़ी हुई, पत्ते के सुन्दर हारों से थीं । कवि कहता है कि मेरी बात को भूठ मत समझना । जिस प्रकार चन्द्रमा की कला नित्य-प्रति बढ़ती जाती है उसी प्रकार वे फलियाँ नित्य प्रति बढ़ती जाती थीं । वे सच्चे चमकोले मोतियों की लड़ियों के समान ढेर-की ढेर खिलती जाती थीं और असह्य गुच्छों के रूप में कचपचिया तारों (तारों के छोटे-छोटे समूह) की भाँति झिलमिलाती हुई चमकती रहती थीं । उन वेलों पर से इतनी फलियाँ उतरी कि हमने जाड़ो भर खाईं । पास-पड़ोस में परिचित या अपरिचित जितने भी लोग थे सबको वाँटी और सुबह-शाम घर-घर में पकाई गई । भाई-बन्दों, मित्रों, महमानों, भित्तिारियों तथा मुहल्ले के सारे लोगो ने दिन-रात उन फलियों को सुब मग भर-भर कर खाया । वे फलियाँ कितनी अधिक र कितनी प्यारी थीं ।

यह धरती कितना समझ सका हूँ ।

भावार्थ—कवि कहता है कि यह धरती माता । अपने प्यारे पुत्रों को जितना अधिक देती है । अफसोस, मैं वचन में धरती माता के इस महत्व को ही समझ पाया था । इसी कारण मैंने स्वार्थ और लोभ के कारण धरती में से बोए थे । मैं इस बात को अब समझ पाता हूँ कि यह धरती रत्नों को दान करने वाली इस धरती में सैम की फलियों जैसे सबको आनन्द और तृप्ति दान करने वाले रत्न उत्पन्न होते हैं न कि स्वार्थ और लोभ के प्रतीक पंये ।

इसमें सच्ची समता वैसे ही पाएँगे ।

भावार्थ—कवि धरती माता के महत्व को समझ लेने के उपरान्त कहता है—

इस धरती में हमें समता के बीज बोने में अर्थात् ऐसी भावनाएँ उत्पन्न करनी हैं । जिनमें मानव-मानव का भेद समाप्त हो जाय । इसमें हमें शक्ति के

बीज ब्रोने हैं। अर्थात् अपनी शक्ति को ऐसे कामो मे लगाना है जो सबको आनन्द और सुख प्रदान करें। इसमे ऐसी शुभ भावनाएं उत्पन्न करनी हैं जिनसे मानव-मानव से प्रेम करने लगे। ऐसा हो जाने पर ही ससार मे मानवता की सुनहली फसल लहलहाने लगेगी। अर्थात् संसार मे मानवता का साम्राज्य छा जायेगा। जीवन के परिश्रम से सारी दिशाएं हँस उठेगी। मानव श्रम द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना लेगा। हम जैसा कार्य करेंगे उसका वैसा ही फल पाएँगे।

(१) इस कविता द्वारा कवि रुपए-पैसे को तुच्छ घोषित कर रहा है। अब कमाने की हमारी प्रवृत्ति में स्वार्थ और लालच की संकीर्ण भावना छिपी रहती है। धनी व्यक्ति सकुचित मनोवृत्ति का होता है। परन्तु परिश्रमी व्यक्ति उदार हृदय का धनी होता है। हम पैसा पैदा कर उस पैसे को सबके कल्याण और आनन्द के लिए खर्च नहीं करते परन्तु परिश्रमी व्यक्ति सेम की फलियाँ पैदा कर उन्हें समान उदार भाव से परिचित-अपरिचित सबको बाँटता है और उन्हें पाकर सब आनन्दित होते हैं। अतः परिश्रम की सार्थकता तभी है जब उससे उत्पन्न सुख और आनन्द का सब लोग समान रूप से उपभोग कर सकें।

